

سلسلہ مطبوعات فلاںفیکل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

حی ابن یقظان

یعنی

ابن طفیل اندلسی کی فلسفیانہ داستان حی ابن یقظان
کا اردو ترجمہ

ظفر احمد صدیقی

شعبہ فلسفہ و نفسیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مسلم ایجوکیشنل ریس علی گڑھ

قیمت ۷

پیش لفظ

از جناب پروفیسر ایم عمر الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ و نفسیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
ابن طفیل اسپین کے مشہور فلسفی ابن رشد کا مربی اور استاد تھا۔ ابن طفیل
ہی خلیفہ ابو یغویب کے دربار میں ابن رشد کی رسائی اور قدر و منزلت
کا باعث ہوا تھا۔

اسپین میں مذہب کا اثر اتنا گہرا تھا کہ فلسفہ کو کبھی عام مقبولیت حاصل
نہ ہو سکی۔ اسپین کے باہر بھی اکثر مسلمان فلسفیوں اور علمائے دینیات کا یہ خیال
رہا ہے کہ فلسفیانہ حقائق عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں۔ اگرچہ ابن رشد نے
غزالی پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے فلسفہ کو عام کر دیا لیکن اپنی تصانیف
میں غزالی بھی عملاً اسی عقیدہ کے حامی نظر آتے ہیں۔ ان کی تصانیف دو قسم
کی ہیں۔ ایک عام لوگوں کے لئے اور دوسری خواص یا اہل حضرات کے لئے۔
فلسفہ کے بارے میں یہ تعصب اسپین میں اور بھی زیادہ شدید تھا۔ فلسفیوں
کو سبک تک رسائی حاصل نہ تھی۔ شاہی دربار یا امرا کی خاص محفلیں ہی
ان کی پناہ گاہ تھیں۔ یہ بادشاہ بھی بعض اوقات عوام کو خوش کرنے
کے لئے ان فلسفیوں کو اپنے غناب کا نشانہ بنانے میں دیرینہ نہ کرتے۔
چنانچہ ابن رشد کا انجام اس حقیقت کا شاہد ہے۔

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

ناشر
سعید احمد صدیقی
ذکار اللہ روڈ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ

میں کیا جاتا ہے لیکن جی ابن یفطان کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن طفیل کا مقصد (یعنی ہمتی واجب الوجود کا مشاہدہ اور اتصال) ضرور اشارتی ہے لیکن اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ مشائیں کے فلسفہ سے متعارف ہے یا ایک حد تک سائنس کے اس طریق کار پر مبنی ہے جس سے موجودہ زمانہ میں سائنس کی تحقیقات میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ سائنسی طریق کار یا استقرائی طرز

ہی ابن طفیل کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی ایک کارنامہ کی بنا پر ابن طفیل اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اسے جدید فلسفہ و سائنس کے بانیوں اور پیشرووں میں شمار کریں۔ دنیا مدتوں تک یونانی فلسفیوں، فلاطون اور ارسطو وغیرہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی ہی۔ قرون وسطیٰ میں کسی فلسفی کو ان اصولوں کے خلاف سوچنے کی بھی جرأت نہ ہوتی تھی اور بعد میں برہنہ نویمین اور ڈیکارٹ وغیرہ نے اس تقلید کے خلاف علم ہما بلند کیا۔ لیکن جی ابن یفطان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان فلسفیوں نے بہت پہلے ارسطو کے استخراجی طرز کی کوناہی اور نارسائی کو معلوم کر لیا تھا اور استقرائی طرز کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن بد قسمتی سے یہی وہ زمانہ تھا جب ان کا سیاسی زوال شروع ہو جاتا ہے اور سیاسی زوال کے ساتھ علمی اور فکری زوال بھی نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں سے انہوں نے علمی تحقیق و تفتیش کا دامن چھوڑا تھا وہاں سے یورپ نے اس سلسلہ کو پکڑ لیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ آج برہنہ نویمین وغیرہ کو دور جدید کا

اس ماحول میں لامحالہ فلسفی اپنے خیالات کو استعاروں و تمثیلوں کے پردہ میں چھپا کر بیان کرنے پر مائل ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے فلسفیانہ لٹریچر میں اس قسم کی کوششیں کثرت سے ملتی ہیں۔ ابن سینا نے حسی بن یقظان نامی کتاب کا ایک رسالہ لکھا تھا جس میں ایک قصہ کے پیرایہ میں اپنے فلسفیانہ عقائد کو پیش کیا تھا۔ اسپین میں ابن طفیل سے پہلے ابن باجہ نے تدبیر المتوحّد میں یہی انداز اختیار کیا تھا۔

ابن طفیل نے بھی ”حسی بن یقظان“ میں ایک فرضی کردار کی نشوونما کی داستان کے سلسلہ میں اپنے فلسفہ کو پیش کیا ہے اور اس کا میا بی کے ساتھ کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

”حسی بن یقظان“ کا مرکزی خیال یہ عقیدہ ہے کہ مذہب و فلسفہ ایک ہی سچائی تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ پیغمبر عوام کو سمجھانے کے لئے جن حقائق کو استعاروں اور تمثیلوں میں ادا کرتے ہیں ان ہی کو فلاسفہ مجرد تصورات کے ذریعہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ عوام ان مجرد تصورات سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لئے فلسفہ صرف خواص کے لئے ہے اور مذہب عام لوگوں کے لئے۔

بہر انسان کسی خارجی ہدایت، تعلیم و تربیت، روایت یا زبان وغیرہ کی مدد کے بغیر ہی اپنے عقل و تجربہ اور مشاہدہ کی رہنمائی میں اس سچائی تک پہنچ سکتا ہے جس تک پیغمبروں کا لایا ہوا مذہب پہنچاتا ہے۔

فلسفہ کی کتابوں میں عام طور سے ابن طفیل کا ذکر اشراقی فلسفہ کے سلسلہ

دیساجہ

اس کتاب میں مشہور اندلسی فلسفی ابن طفیل (۱۱۰۰-۱۱۸۵ء) کی فلسفیانہ داستان حی ابن یقظان کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حی ابن یقظان ایک زمانہ میں اسلامی فلسفہ کی سب سے زیادہ ہر دلعزیز اور مقبول کتاب رہی ہے۔ یورپ کی تقریباً تمام اہم زبانوں میں اس کے ترجمے کئے گئے بعض زبانوں میں کئی کئی ترجمے اور ان کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے۔

اردو میں اب تک اس کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے علم دوست وائس چانسلر جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے ایک دن سلسلہ گفتگو میں اس طرف مجھے توجہ دلائی۔ ابن طفیل کے فلسفہ پر میں کچھ کام بھی کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں حی ابن یقظان کے انگریزی ترجموں کے بعض نقائص اور دھور پن سے طبیعت غیر مطمئن تھی۔ چنانچہ یہ اہم کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور آج خدا کا شکر ہے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ ترجمہ کی اچھائی یا بیرائی کا فیصلہ تو باذوق ناظرین ہی کریں گے لیکن اس کے متعلق ہندو باتوں کا عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

یہ ترجمہ براہ راست ابن طفیل کی اصل عربی کتاب سے کیا گیا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہے لفظی ترجمہ کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کی خاطر بعض جگہ اردو محاورے اور حسن بیان کو قربان بھی کر دینا پڑا ہے۔ آزاد ترجمہ نسبتاً آسان ہوتا

نقیب یا پیشرو قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نظر تحقیق سے دیکھا جائے تو ان سب کے یہاں مسلمان فلسفیوں کی اور بالخصوص ابن طفیل کی خوشہ چینی ملتی ہے۔ اور اس دعوے کا سب سے روشن ثبوت حمی ابن یقظان ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے عزیز شاگرد اور رفیق کار ظفر احمد صدیقی صاحب نے اس کا راہم کا بیڑا اٹھایا۔ حمی ابن یقظان کا ترجمہ یورپ کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ لیکن اردو اب تک اس سے محروم تھی۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہ تھی جس میں ابن طفیل کے فلسفہ کی ناقدانہ تشریح و تفسیر کا حق ادا کیا گیا ہو۔ ظفر احمد صاحب نے بڑی محنت اور اہلیت سے اس اہم تحقیقی کام کو انجام دیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے ایک بڑی کمی کو پورا کیا ہے۔ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کو نہ محض مشرقی علوم و فلسفہ سے واقفیت رکھنے والا شخص انجام دے سکتا تھا اور نہ محض مغربی علوم و فلسفہ کا ماہر۔ ظفر احمد صاحب جو ہماری یونیورسٹی کے مایہ ناز استادوں میں سے ہیں ایک عرصہ سے دونوں مضمونوں کو پڑھا رہے ہیں اور دونوں میں یکساں شغف رکھتے ہیں۔ اس لئے ان سے زیادہ اس کام کے لئے کوئی اور موزوں نہیں ہو سکتا تھا۔

مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش مشرقی اور مغربی فلسفہ کے طالب علموں کے لئے یکساں دلچسپی اور افادیت کا باعث ہوگی۔

فہرست مضامین

حی ابن یقظان

صفحہ	مضمون	نمبر
۱۱	تمہید	
۳۳	حی ابن یقظان کی بغیر ماں باپ کے پیدائش	۱
۳۷	حی ابن یقظان کی پیدائش کا عام فہم نظریہ	۲
۴۱	حی ابن یقظان کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی تفصیلات	۳
۴۷	حی ابن یقظان کی ابتدائی نشو و نما	۴
۵۴	ہرن کی موت اور حی ابن یقظان کا سبب موت پر غور کرنا	۵
۵۸	روح حیوانی کی دریافت	۶
۷۴	اجسام، ان کے انواع اور ان کی وحدت	۷
۸۴	اختلاف صور اور اجسام	۸
۸۹	جسم کی ترکیب (صورت اور مادہ)	۹
۹۲	دلائل وجود باری تعالیٰ	۱۰

اور اس کے ذریعہ سے عبارت کو شاید زیادہ دلکش اور مؤثر بنایا جاسکتا۔ لیکن میں نے اس کو علمی دیانتداری کے خلاف سمجھا۔ کسی فلسفیانہ کتاب کے ترجمہ میں ہمیں صرف لفظ و بیان کے حسن ہی کو دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ اصل مصنف کے خیالات تک پہنچنا زیادہ اہم اور مقدم ہوتا ہے۔ انداز بیان کا رد و بدل یا ایک لفظ کا ادھر سے ادھر ہو جانا بعض اوقات مفہوم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اور صاحب تصنیف سے غلط خیالات اور نظریوں کو منسوب کر دیتا ہے۔ میں نے سختی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اس عیب سے ترجمہ کو پاک رکھوں۔ اصل کتاب میں نہ کوئی ابواب تھے اور نہ عنوانات۔ بلکہ چند مقامات کو چھوڑ کر ہر اگراف کی تقسیم بھی نہ تھی۔ پڑھنے والوں کی سہولت کے لئے یہ تصرف میں نے گوارا کیا ہے کہ ابواب عنوانات اور ہر اگراف کی تقسیم اپنی طرف سے بڑھا دی ہے۔

مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش اردو داں حضرات کو اسلامی فلسفہ کے ایک پوشیدہ خزانے سے متعارف کرانے میں کامیاب ہوگی۔

ظفر احمد صدیقی

۸ جنوری ۱۹۵۵ء

شعبۂ فلسفہ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حی ابن یقطان

تمہید

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو بڑا اور سب سے زیادہ
 برا، قدیم اور سب سے زیادہ قدیم، علیم اور سب سے زیادہ علیم، حکیم
 اور سب سے زیادہ حکیم، رحیم اور سب سے زیادہ رحیم، کریم اور سب سے
 زیادہ کریم، حلیم اور سب سے زیادہ حلیم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے
 علم سکھایا اور ان کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ
 کا نام پر بڑا فضل ہے۔ اس کی بزرگ نعمتوں پر میں اس کی حمد کرتا
 ہوں اور اس کے عطیوں کے تواتر پر اس کا شکر بجالاتا ہوں! اور

۱۔ آخری الفاظ قرآن کریم سے ماخوذ ہیں جن کو ابن طفیل نے اپنی عبارت میں جوڑ دیا
 ہے۔ عربی کی اصل عبارت یہ ہے: **الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم
 یعلم** وکان فضل اللہ علیک عظیما

صفحہ	مضمون	نمبر
۹۶	اجسام سماوی	۱۱
۱۰۲	عالم کا حادث یا قدیم ہونا اور دونوں سے وجود باری تعالیٰ کا استدلال	۱۲
۱۱۱	ہستی واجب الوجود کے علم کا ذریعہ انسان کی غیر مادی ذات	۱۳
۱۱۳	انسان کی غیر مادی ذات کی بقا اور جزا و سزا	۱۴
۱۲۶	حی ابن یقظان کی زندگی کا عملی پروگرام یا سہ گوشتیہ	۱۵
۱۴۴	حالت استغراق میں حی ابن یقظان کے تجربات و مشاہدات	۱۶
۱۵۷	حی اور اسال کی ملاقات (فلسفہ اور مذہب کا تعلق)	۱۷

طور سے تعلق رکھتا ہے جو ان طوروں سے مختلف ہے اور ایک ایسے عالم سے متعلق ہے جو اس عالم کے سوا ہے۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ حالت اپنی بہت اور سرور اور لذت و مسرت کی وجہ سے ایسی ہے کہ جو وہاں تک پہنچ جائے اور اس کی حدود میں سے کسی تک رسائی پائے اس کے لئے ممکن نہیں کہ اس کی حقیقت کو چھپا سکے اور اس کے راز کو مخفی رکھ سکے۔ بلکہ اس پر ایسی طرب و نشاط اور ایسا سرور و انبساط چھا جاتا ہے کہ اس حالت کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے چاہے وہ علوم میں ماہر نہ ہو۔ اور یہ اظہار اجمالاً ہوتا ہے نہ کہ تفصیلاً۔ وہ ان امور میں بغیر تحصیل علوم کے گفتگو کرتا ہے یہاں تک کہ اس حالت میں ان میں سے کسی نے کہا ”سبحانی ما اعظم شأنی“ اور کسی نے ”انا الحق“ اور کسی نے ”لیس فی الثوب الا للہ“ کہا۔ رہے شیخ ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سوانہوں نے اس حالت پر پہنچ کر یہ شعر اپنے حسب حال کہا:

۱۔ یعنی پاک ہوں میں اور میری شان کس قدر بڑی ہے (قول یا نیرید)

۲۔ یعنی میں حق ہوں یا میں خدا ہوں (قول منصور حلاج)

۳۔ یعنی میرے لباس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے (قول جنید)

(بغدادی)

نوٹ :- اصل الفاظ جو حضرت جنید سے منسوب ہیں یہ ہیں: لیس فی جہم سواہ۔ ابن طفیل نے کسی قدر تغیر سے ان کو نقل کیا ہے۔ مطلب بہر حال دونوں کا ایک ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو پاکیزہ خلق، روشن معجزے، زبردست دلیل اور برہنہ شمشیر کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صلوات اور سلام آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر ہوں جو عالی ہمت اور صاحب مناقب و فضائل تھے نیز تمام صحابہ اور تابعین پر تار و زقیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوں اور بکثرت سلام ہوں۔

اے برادر کریم و مخلص و صادق! اللہ تعالیٰ تم کو بقائے ابدی عطا کرے اور سعادتِ سرمدی بخشے۔ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں حکمت مشرقیہ کے اسرار میں سے جن کو شیخ امام الرئیس ابوعلی سینا نے بیان کیا ہے وہ امور جن کا اظہار میرے لئے ممکن ہو تم پر واضح کروں تو جانو کہ جو ایسے حق کا خواہشمند ہو جس میں کوئی ابہام نہ ہو اس کو لازم ہے کہ اس کو طلب کرے اور اس کے حصول میں پوری کوشش کرے۔ تمہارے سوال نے میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی جس نے خدا کا شکر ہے مجھے ایک ایسی حالت کے مشاہدہ تک پہنچا دیا جس کا اس سے قبل مجھے تجربہ نہیں ہوا تھا اور ایک ایسے مقام تک میری رسائی کا باعث ہوا جس کی غرابت اس حد تک ہے کہ نہ زبان اس کو بیان کر سکے اور نہ بیان اس کی مساعدت کر سکے۔ کیونکہ وہ مقام ایک ایسے

اور جس تک علم نظری اور بحث فکری کے ذریعہ سے رسائی ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن الصانع اس مقام تک پہنچ گئے تھے مگر اس سے آگے نہیں بڑھے تھے۔

اب رہا وہ درجہ جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے اگرچہ اس اعتبار سے وہی ہے کہ اس میں کوئی ایسا امر منکشف نہیں ہوتا جو اس میں منکشف ہونے والے کے مخالف ہو۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس میں وضاحت کی زیادتی ہوتی ہے اور ایک ایسے امر کے ذریعہ سے مشاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم قوت سے موسوم نہیں کر سکتے الا بربیل مجاز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جمہور کے الفاظ میں اور نہ خواص کی اصطلاح میں ایسے اسماء پاتے ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتے ہوں جس سے ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا اور جس کے ذوق کی طرف تمہارا سوال محرک ہوا۔ اور یہ ان احوال میں سے ہے جن کے بارے میں شیخ بوعلی نے ان الفاظ میں تنبیہ کی ہے: جب طالب کا ارادہ اور ریاضت ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر انوار الہی کے پرکھتے جلوہ کا جذب طاری ہوتا ہے گویا بجلیاں ہیں جو کو نہر ہی ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لئے سرد اور دھیمی پڑ جاتی ہیں۔ پھر جب یہ ریاضت میں ماہر ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت اس پر کثرت سے وارد ہوتی ہیں

فکان ماکان مما لست اذکره فطن خیرا ولا تسأل عن الخیر

(ترجمہ: جو ہوا سو ہوا اس کا ذکر میں نہیں کرتا پس تو گمان نہک کر اور اس کی خبر کے بارے میں کچھ نہ پوچھ)۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو معارف نے ادب شناس بنا دیا تھا اور علوم نے واقف کار کر دیا تھا۔

اب ابوبکر ابن الصانع کے قول کی طرف دیکھو جو انہوں نے صفت اتصال کے ذکر کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معنی جو ان کی اس کتاب سے مقصود ہیں سمجھ لئے جائیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایسا ممکن نہیں کہ علوم متداولہ میں سے کوئی معلوم ایک درجہ میں ہو اور وہ تصور جو اس معنی کو سمجھنے سے حاصل ہوا ہے کسی ایسے درجہ میں ہو جس کو نفس ان تمام خیرات کے مخالف پائے ہو سابق میں دوسرے غیر مادی اعتقادات کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور وہ کیفیت اس سے بالاتر ہے کہ حیات طبعی کی طرف منسوب کی جاسکے بلکہ وہ اہل سعادت کے ایسے احوال میں سے ہے جو ترکیب حیات طبعی سے پاک ہیں۔ اور وہ احوال اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو احوال الہیہ کہا جاسکے جو اللہ سبحانہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جس کی طرف ابوبکر ابن الصانع نے اشارہ کیا ہے

میں متروک رہتا ہے۔ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی اُدھر۔ پھر وہ اپنے
نفس سے غائب ہو جاتا ہے اور صرف حضرت قدس کو دیکھتا
ہے اور اگر وہ اپنے نفس کو دیکھتا بھی ہے تو شاہد حق کی حیثیت
سے۔ اس مقام پر وصول الی اللہ متحقق ہو جاتا ہے۔ یہ وہ احوال
ہیں جن کا انہوں نے (خدا ان سے راضی ہو) ذکر کیا ہے اور اس
سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ احوال طالب کو ذوقاً حاصل ہونے
ہیں نہ کہ بہ طور ادراک نظری کے جو قیاسات، تقدیم مقدمات
اور نتائج نتائج سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر تم مثال چاہتے ہو تو اس گروہ کے ادراک اور دوسرے
کے ادراک کا فرق تمہیں ظاہر ہو جائے گا۔ پس اس شخص کے
حال کا تصور کرو جو نابینا پیدا ہوا لیکن اس کے ساتھ وہ
صحیح الفطرت تیزری سے نتیجہ پر پہنچ جانے والا مضبوط حافظہ
والا اور راست خیال ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا کسی شہر میں
اس نے نشوونما پائی اور وہاں کے لوگوں سے اور یہ کشمیر
انواع حیوانات و جمادات سے تیز شہر کی گلیوں (راہوں)
گھروں اور بازاروں سے اپنے دوسرے مختلف قسم کے
ادراکات کی مدد سے متعارف ہونا نہ پایاں تک نہ اس کی بات
ایسی ہو گئی کہ شہر میں بغیر کسی رہنما کے چلتا پھرتا ہے۔ ہر گھٹنے
و ملے کو پہچانتا ہے اور پہلی بار میں ان کو سلام کرتا ہے اور

پھر وہ اس میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ بغیر محنت کے وہ کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے جناب قدس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر یہ چیز اس کو اپنے احوال میں سے کوئی واقعہ یاد دلاتی ہے جس سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہر چیز میں حق کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کی ریاضت ایسے درجہ میں پہنچتی ہے کہ اس کا وقت سراپا سکینیت اور اطمینان بن جاتا ہے اور چوتھیں برگشتہ تھا وہ اب مانوس ہو جاتا ہے۔ اور انوار الہی کی بجلی کی چمک اب ایک ٹھرا ہوا واضح نور معلوم ہوتی ہے اور اس کو مستقل معرفت حاصل ہوتی ہے گویا وہ ایک ایسی صحبت ہے جس کو استمرار حاصل ہوتا ہے اس حد تک جس کا بیان انہوں نے (شیخ ابو علی سینا نے) اس موقع پر کیا ہے جہاں مراتب کی تدریج کے بارے میں بتایا ہے اور ان مراتب کے اس حد تک پہنچنے کے بارے میں جبکہ انسان کا باطن ایسا آئینہ روشن بن جاتا ہے جس سے وہ جانب حق کے مقابل ہو جاتا ہے اور اس وقت اس پر علوی لذتیں وارد ہوتی ہیں اور وہ اپنے نفس سے اس اثر حق کے باعث جو اس میں دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے اور اس درجہ میں اس کی ایک نظر حق پر رہتی ہے اور ایک نظر اپنے نفس کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت تک وہ دونوں حالتوں

نہیں کہہ سکتے الایسبیل مجاز یہ اس نابینا کی حالت ثانیہ کے مطابق ہے۔ اور کبھی شاذ و نادر ایسا شخص پایا جاتا ہے جو بمنزلہ اس شخص کے ہو جو تیز بصیرت، کشادہ بصر اور نظر سے بے نیاز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ولایت سے مشرف کرے، میری مراد ادراک اہل نظر سے وہ نہیں ہے جس کو عالم طبعی کی حیثیت میں سے ادراک کیا جاتا ہے۔ اور نہ ادراک اہل ولایت سے میری مراد وہ ہے جس کو ما بعد الطبعی امور میں سے لوگ ادراک کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ادراک خود ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں اور ان میں سے ایک کا دوسرے سے البتہ تناسب ممکن نہیں۔ میری مراد اہل نظر کے ادراک سے وہ ہے جس کا لوگ ما بعد الطبعی امور میں سے ادراک کرتے ہیں جیسا ابوبکر نے ادراک کیا۔ ان لوگوں کے اس ادراک میں شرط یہ ہے کہ حق صحیح ہو۔ اور اس وقت اہل نظر کے ادراک اور ان اہل ولایت کے ادراک میں جو ان امور کی طرف ملتفت ہوتے ہیں یہ تعلق ہوتا ہے کہ دونوں کو نظر تو یکساں حاصل ہوتی ہے مگر زیادتی و ضیح اور لذت عظیم کا فرق ہوتا ہے۔ ابوبکر نے گروہ اہل ولایت پر اس لذت کے ذکر کی وجہ سے طعن کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ قوت خیالی سے متعلق ہے۔ اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس موقع پر جو حال ارباب سعادت کے سراواں ہوں

رنگوں اور ان کی تعریفوں کو ان کے ناموں کی شرح اور بعض
 حدود کی مدد سے جو ان رنگوں پر دلالت کرتی ہیں پہچانتا ہے۔
 پھر اس درجہ پر پہنچنے کے بعد اس کی بنیائی کھل جاتی ہے اور
 اس کو آنکھوں کا دیکھنا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پورے
 شہر میں چلتا پھرتا اور گھومتا ہے تو وہ کوئی چیز اپنے سابق اعتقاد
 کے خلاف نہیں پاتا اور نہ اپنے احوال میں سے کسی چیز کو وہ
 اجنبی پاتا ہے۔ اور رنگوں کو ان عوارض کے مطابق پاتا ہے
 جن سے کہ اس کو ان کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اتنا فرق ضرور ہے
 کہ اس تمام واقعہ میں اس کو دو عظیم معاملے پیش آئے ہیں جن
 میں سے ایک دوسرے کا تابع ہے اور وہ دونوں چیزیں یہ ہیں
 ایک تو وضاحت کی زیادتی اور دوسرے لذت عظیمہ۔
 پس ان دیکھنے والوں کا حال جو طور ولایت تک نہیں پہنچے
 اس نابینا کے پہلے حال سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور وہ رنگ جو
 اس حالت میں اپنے ناموں کی شرح کے ذریعہ سے معلوم ہوتے
 ہیں وہ وہی امور ہیں جن کے بارے میں ابو بکر نے کہا ہے کہ
 ”وہ اس سے بالاتر ہیں کہ حیات طبعی کی طرف منسوب کئے جائیں۔
 خدا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔“ اور
 ان دیکھنے والوں کا حال جو طور ولایت تک پہنچے اور جن کو اللہ
 تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی جس کی نسبت ہم نے کہا ہے کہ اس کو قوت

کے ساتھ کسی کتاب میں ممکن نہیں۔ اور جب کوئی ایسا ارادہ کرے گا اور اس چیز کو بیان کرنے یا لکھنے کا بار اپنے اوپر لیگا تو اس کی حقیقت بدل جائے گی اور وہ دوسری نظری قسم کی قبیل سے ہو جائے گا۔ کیونکہ جب وہ حروف اور اصوات کا لباس پہنے گا اور عالم شہادت سے قریب ہوگا تو سی طور اور کسی شکل سے اپنی اصلی حالت پر نہ رہے گا۔ اور اس کے بارے میں عبارتیں بکثرت مختلف ہونگی اور ایک گروہ کے قدم راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اور وہ شخص دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرے گا کہ ان کے قدم راہ راست سے ہٹ گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا امر ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں اور ایک ایسے دربار سے متعلق ہے جو وسیع الاطراف ہے اور جو سب پر محیط ہے مگر خود اس پر کوئی محیط نہیں۔

دوسری غرض ان غرضوں میں سے جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ تمہارا سوال ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جانا یہ ہے کہ تم اس امر کی تعریف اہل نظر کے طریقہ کے مطابق چاہو۔ اور یہ دلائل تمہیں اپنی ولایت سے مشرف کرے، ایسی چیز ہے کہ کتاب میں بحث کئے جانے اور عبارتوں کے تصرف کی متحمل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کبریت احمر سے بڑھ کر

اس کو تفصیل و صراحت بیان کریں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم ایک ایسی چیز کے مزے کو حرام قرار دے رہے ہو جس کو تم نے کبھی نہیں چکھا اور نہ تم صدیقین کی گردنوں کو لالہ بنا چاہتے ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی اور نہ اس وعدہ کو وفا کیا۔ ایسا شبہ گذرتا ہے کہ ان کو تنگی وقت نے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور دہران کے قیام کی مشغولیت نے اس بات سے روک دیا۔ یا انہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ اگر وہ اس حالت کو بیان کریں گے تو یہ بیان ان کو ان باتوں پر مجبور کرے گا جن میں خود ان کی سیرت کی مذمت نکلے گی ورنہ چیزوں کی تکذیب نکلے گی جن کو وہ مال کی زیادہ طلبی کی ترغیب اور اس کے جمع کرنے اور اس کے حصول میں ہر قسم کی تدابیر سے کام لینے کے بارے میں ثابت کر چکے ہیں۔

ہماری گفتگو ضرورت کی بنا پر اس حد سے کسی قدر آگے بڑھ گئی جس کا تمہارا سوال محرک ہوا تھا۔ اور اس قول سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تمہارا مقصود دوسری چیزوں میں سے کسی ایک سے باہر نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال کر دو جس کو اصحاب مشاہدہ و ذوق و حسن طور و لایت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ پس یہ غرض ایسی ہے کہ جس کا پورا کرنا حقیقتاً امر

روح بی ان علوم الوری اثنان ما ان فیہا من مزید
حقیقۃ بعجز تحصیلہا وباطل تحصیلہ ما یفسد
[یعنی یہ بات مجھ پر آشکار ہو گئی ہے کہ تمام دنیا کے علوم دو قسم
کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔

ایک وہ حقیقت جس کی تکمیل انسان کو عاجز کر دینے والی ہے اور
دوسرے باطل جس کی تکمیل بے فائدہ ہے۔]

ان لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے جو ان سے زیادہ
تیز نظر اور حقیقت سے قریب تر تھے۔ اور ان میں ابو بکر ابن الصلاح
سے بڑھ کر تیز ذہن صحیح النظر اور صادق الفکر کوئی نہ تھا۔ مگر ان
کو دنیا نے اپنی طرف مائل کر لیا یہاں تک کہ ان کے علم کے
خزانوں کے ظاہر ہونے اور ان کی حکمت کے چھپے ہوئے احرار
کے پھیلنے سے پہلے ان کو موت نے آیا۔ ان کی اکثر تالیفات
جو پائی جاتی ہیں غیر کامل اور ادھوری ہیں مثلاً ان کی کتاب
در بارہ نفس اور تدبیر المتوہد اور وہ کتابیں جو انہوں نے منطق
اور علم طبیعی پر لکھیں۔ رہیں ان کی کامل تصنیفات سو وہ منظر
کتابیں اور ماخوذ رسائل ہیں۔ انہوں نے خود اس کی صراحت
کر دی ہے اور بیان کیا ہے کہ معنی مقصود میری وہ دلیل ہے
جو رسالہ انصال میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ان کی پورے
طور سے صفائی نہیں کرتی مگر یہ صد دشواری و کراہت شدید

ناپید ہے خصوصاً ان فواح میں جن میں کہ ہم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ غرابت کی اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کے تھوڑے پر بھی کسی کو دسترس نہیں سوائے اگاد کا شخصوں کے۔ اور جن کی کچھ دسترس ہے بھی وہ لوگوں سے اس بارے میں موز کے سوا کوئی بات نہیں کرتا اس لئے کہ ملت حقہ اور شریعت محمدیہ نے اس مسئلہ میں خیر کرنے سے منع کیا ہے اور اس سے تنبیہ کی ہے۔

یہ گمان ہرگز نہ کرنا چاہئے کہ وہ فلسفہ جو ہم کو اسطو اور ابو نصر کی کتابوں اور کتاب شفا میں پہنچا ہے تمہاری مطلوبہ غرض کو پورا کرتا ہے۔ نہ اہل اندلس میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو کفایت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم منطق اور فلسفہ کی اشاعت سے پہلے جو فطرت فائقہ رکھنے والے اندلس میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی عمریں علوم تعالیمی میں صرف کر دیں اور ان میں مرتبہ بلند کو پہنچے اور اس سے زیادہ پر قادر نہیں ہوئے۔ ان کے بعد ایسے اخلاف آئے جنہوں نے کسی قدر علم منطق کے ذریعہ سے ان پر اضافہ کیا۔ پس انہوں نے منطق میں انور کیا لیکن حقیقت کمال کو نہ پہنچے۔ ان ہی میں وہ شخص ہے جس نے یہ اشعار کہے ہیں۔

کلام ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے سوا ایمان کی جاتی ہے وہ ہذیان اور ٹہہیوں کی خرافات ہے۔ پس اس شخص نے تمام خلق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا اور نیک و بد کو ایک درجہ میں رکھ دیا اس لئے کہ اس نے سب کی بازگشت عدم کی جانب قرار دی۔ یہ وہ لغزش ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور وہ خطا ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ مع اس بد اعتقاد کی جس کی اس نے نبوت کے بارے میں صراحت کی اور یہ کہ وہ (نبوت) اس کے گمان میں خاص کر قوت خیالیہ سے متعلق ہے اور نیز اس کا فلسفہ کو نبوت پر فضیلت دینا اور دوسری باتیں ایسی ہیں جن کے بیان کرنے کی ہمیں حاجت نہیں۔

رہیں ارسطو کی کتابیں سوان کا یہ حال ہے کہ شیخ ابو علی ان کے مطالب کی تفسیر کے مکفیل ہوئے اور اس کے مذہب پر جملے اور کتاب شفا میں اس کے فلسفہ کی راہ اختیار کی اور شروع کتاب میں صراحت کر دی کہ حق میرے نزدیک اس کے خلاف ہے اور یہ کہ انہوں نے وہ کتاب مشائین کے اصول پر لایا ہے کی ہے اور نیز یہ کہ جو ایسے حق کا طالب ہو جس میں کوئی شک نہیں اس کو لازم ہے کہ میری کتاب جو فلسفہ مشرقیہ کے بارے میں ہے پڑھے۔ جو کتاب شفا اور کتب ارسطو پڑھنے کی زحمت کرے گا اس پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ دونوں اکثر امور میں

اور بعض مواقع پر ان کی عبارت طریقہ اکمل سے مختلف ہے۔ اگر ان کو وقت ملتا تو اس کی تبدیلی کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ اس علم کی کیفیت ہے جو ہمیں ان سے پہنچا اور ہم ان سے ذاتی طور پر نہیں ملے۔ اب رہے وہ لوگ جو ان کے معاصر تھے اور جن کے بارے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے ہم رتبہ ہیں سو ان کی کوئی تصنیف ہماری نظر سے نہیں گذری۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی ہمارے معاصرین سو وہ ہنوز ترقی کی راہ پر گامزن ہیں یا غیر کمال کی حالت پر ٹھہر گئے ہیں یا ان کی حقیقت ہم تک نہیں پہنچی۔

اب ابونصر کی ان کتابوں کو جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے اکثر مطلق پر ہیں اور ان میں سے جو فلسفہ کے متعلق ہیں ان میں کثرت سے شکوک اور شبہات ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب ”المکمل المفادلہ“ میں ثابت کیا ہے کہ بری روحیں مرنے کے بعد اسی تکالیف میں رہتی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور ان کی بقا لاناہایت ہے۔ پھر خود ہی ”السیاسیہ مدنیہ“ میں اس نے صراحت کی کہ وہ تخیل ہو کہ عدم کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور یہ کہ نفوس کا ملکہ کے سوا کسی کو بقا نہیں۔ پھر اس نے کتاب الاخلاق میں سعادت انسانیت کا کچھ حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ (سعادت) اسی دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایسا

رائے جس میں جمہور شریک ہوں اس چیز کے بارے میں جس پر کہ وہ قائم ہیں۔ دوسرے وہ رائے جو مخاطب یعنی سائل اور طالب ارشاد کے مطابق ہو۔ تیسرے وہ رائے جو انسان اور اس کے نفس کے مابین ہو اور اس پر کوئی مطلع نہ ہو بہ جز اس کے جو اس کا شریک اعتقاد ہے۔

پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس عبارت میں کچھ نہ ہوتا بہ جز اس چیز کے جو تجھ کو تیرے موروثی اعتقاد سے شک میں ڈالتی ہے تب بھی اس کا نفع کافی تھا اس لئے کہ جو شک نہیں کرتا وہ غور نہیں کرتا اور جو غور نہیں کرتا اس کو دکھائی نہیں دیتا اور جس کو دکھائی نہیں دیتا وہ نابینائی اور حیرت ہی میں رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اس شعر کو مثلاً ذکر کیا ہے۔
جو دیکھو اسے لے لو اور سنی سائی کو پھوڑ دو۔

سورج کی طلعت میں وہ خوبی ہے جو تمہیں زحل سے بے نیاز کرتی ہے۔

یہ ان کی تعلیم کا حال ہے اور ان کی بیشتر تعلیم رمز و اشارہ کی صورت میں ہے جس سے صرف وہ نفع حاصل کر سکتا ہے جو پہلے اپنی بصیرت نفس کی بنا پر اس سے واقف ہو پھر دوبارہ

لے عربی شعر یہ ہے:
خدا ماتوا لا ودع شیئ سمعت فی طلعت الشمس یغنیك عن زحل

متفق ہیں اگرچہ کتاب شفا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں ارسطو سے نہیں پہنچیں۔ اگر کوئی شخص تمام وہ چیزیں لے گا جو کتب ارسطو میں اس کو ملتی ہیں اور وہ چیزیں جو کتاب شفا اس کو ظاہری طور پر دیتی ہے (بغیر اس کے کہ وہ اس کے باطن کو پاسکے) تو درجہ کمال تک نہ پہنچے گا جیسا کہ شیخ بوعلی نے کتاب شفا میں تنبیہ کر دی۔ اب شیخ ابی حامد الغزالی کی کتابوں کا حال یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے مخاطبت کے مطابق ایک چیز کو ایک جگہ باندھتے ہیں دوسری جگہ کھولتے ہیں کہیں بعض چیزوں کی بنا پر تکفیر کرتے ہیں پھر ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے کتاب ”تہافت“ میں فلاسفہ کی ان کے حشر اجساد کا انکار کرنے اور ثواب و عذاب کو روحوں سے مخصوص کرنے پر تکفیر کی ہے پھر کتاب میزان کے آغاز میں کہا ہے کہ یہ قطعی طور پر ا۔ برصوفیہ کا اعتقاد ہے۔ پھر خود ہی کتاب منقذ من الضلال و مضح من احوال میں کہا ہے کہ میرا اعتقاد صوفیوں کا سا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ طویل بحث کے بعد اس رائے پر پڑے اور ان کی کتابوں میں اس قسم کی چیزیں کثرت سے ہیں۔ جو ان کو پڑے گا اور ان پر غور کرے گا وہ اس چیز کو دیکھ لے گا۔ انہی نے کتاب میزان العمل کے آخر میں اس فصل سے معذرت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ رائیں تین قسم کی ہوتی ہیں اول وہ

میں بخل کیا گیا ہے۔

متاخرین میں سے کسی کو ان کے کلام سے جو آخر کتاب شکوت میں واقع ہے ایک عجیب بات کا وہم ہوا جس نے اس کو ایک ایسے گڑھے میں ڈال دیا جس سے رہائی ممکن نہیں اور وہ امام غزالی کا وہ قول ہے جو انہوں نے محجوبین بالانوار (یعنی خدا کے انوار میں ڈھکے ہوئے اشخاص) کی افتام کا ذکر کرنے اور اس سے واصلین کے ذکر کی طرف منتقل ہونے کے بعد بیان کیا ہے قول مذکور یہ ہے کہ وہ محجوبین بالانوار اور واصلین اس امر سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ صاحب وجود عظیم ایسی صفت سے متصف ہے جو خالص وحدانیت کے معانی ہے۔ اس شخص کی مراد یہ تھی کہ اس سے امام غزالی پر یہ لازم آتا ہے کہ ان کے اعتقاد میں حق سبحانہ کی ذات میں کسی قسم کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے جو ظالم کہتے ہیں بہت برتر ہے۔

ہمارے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ ابو حامد ان لوگوں میں ہیں جو انتہائی سعادت پر فائز ہیں اور شریف مقدس درجہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی کتابیں جن سے نااہلوں پر بخل کیا گیا ہے اور جو علم و کاشفہ پر مشتمل ہیں ہم تک نہیں پہنچیں اور وہ حق جس تک ہم پہنچے ہیں ہمیں ان سے حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ہمارا مبلغ علم ان کے کلام اور کلام شیخ ابو علی کے تتبع

اس کو ان سے سنے یا جو اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو اور
 فطرت فائزہ کا مالک ہو جس کے لئے معمولی اشارہ کافی ہو۔ یہ
 امام غزالی نے کتاب الجواہر میں ذکر کیا ہے کہ میری کئی تصانیف
 ایسی ہیں جن سے نااہل پر بخل کیا جاتا ہے اور یہ کہ انہوں نے
 ان میں صریح حق شامل کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے علم میں ان
 میں سے کوئی چیز اندلس تک نہیں پہنچی بلکہ ایسی کتابیں آئیں جن
 کے بارے میں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہی وہ کتابیں ہیں
 جن کے بارے میں بخل کیا گیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے
 خلاف ہے۔ یہ کتابیں کتاب المعارف العقلیہ اور کتاب النفع
 والتسویۃ اور دوسرے رسائل مجموعہ ہیں۔ ان کتابوں میں گرچہ
 اشارات ہیں تاہم وہ وضاحت میں اس چیز پر جو ان کی مشہور
 کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے کوئی اہم اضافہ نہیں کرتیں۔ ان کی کتاب
 المقصد الاستیسیہ میں ان کتابوں سے کہیں گہرے مطالب ہیں
 پھر بھی جیسا کہ انہوں نے صراحت کی ہے کتاب مذکورہ نہیں
 ہے جس کے بارے میں بخل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ لازم آتا
 ہے کہ وہ کتابیں جو ہم تک پہنچیں وہ وہ نہیں ہیں جن کے بارے
 میں یعنی دربارہ علوم عقلیہ۔

۵۲ یعنی روح پھونکنے اور ہموار کرنے یعنی تخلیق کے بارے میں۔

۵۳ بلند مقصد۔

کیونکہ یہ نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ درجات بلند تک پہنچنے کے لئے۔ اور ہماری مراد صرف یہ ہو کہ ہمیں ان راہوں پر چلنے کے لئے آمادہ کریں جن پر ہم پہلے چل چکے ہیں اور ہمیں اس سمندر میں تیرا میں جس کو ہم اول عبور کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہمیں اس مقام تک پہنچائے جہاں ہمیں پہنچایا اور تم اس کے ذریعہ سے اس چیز کا مشاہدہ کرو جس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ اور اپنی ذاتی بصیرت سے ہر اس چیز کو حاصل کرو جو ہم نے حاصل کی اور اپنی معرفت کو ہماری معرفت سے ربط دینے سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ بات ایک معین اور طویل مدت، مشاغل سے فرصت اور پوری سرگرمی سے اس فن پر مشورہ ہونے کی محتاج ہے۔ اگر تمہارا یہ غم صادق ہو اور اس مقصود کی خاطر کمر باندھنے کے لئے تمہاری نیت صحیح ہو تو تم صبح کو اپنے سفر شب کو سراہو گے اور اپنی سعی کی برکتیں پاؤ گے اور اپنے رب سے راضی ہو گے اور وہ تم سے راضی ہو گا۔ اور میں تمہارے واسطے حاضر ہوں جہاں تم اپنی توقع کے مطابق مجھے چاہتے ہو اور جو تمہاری ہمت اور موجودہ حالت کا مطمح نظر ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری رہنمائی اس راہ پر کروں جو سب سے زیادہ معتدل اور مصائب و آفات سے سب سے زیادہ محفوظ

اور ان میں سے بعض اقوال کو بعض کی طرف پھیرنے اور اس کو ان راؤں کی طرف جو ہمارے اس زمانہ میں پیدا ہوئیں نسبت دینے کا مہیون منت ہے۔

بدعیانِ فلسفہ کی ایک جماعت ان کتابوں کی گرویدہ ہوئی یہاں تک کہ ہم کو اوّل یہ طریق بحث و نظر حق ثابت ہو گیا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے تھوڑا سا ذوق مشاہدہ حاصل کیا اور اب ہم نے اپنے آپ کو اس کا اہل دیکھا کہ اسی کتاب تصنیف کریں جو ہماری یاد دگا رہے۔ اور اے سائل ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ تم پہلے شخص ہو جس کو ہم تمہاری سچی محبت اور تمہارے صدق و صفا کی بنا پر اس چیز کا تحفہ پیش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور اس چیز سے مطلع کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم تمہارے سامنے اس چیز کی انتہا پیش کریں جس تک ہم پہنچ چکے ہیں اس سے قبل کہ اس کے مبادی تمہارے ذہن میں مستحکم ہوں تو ایک مجمل امر تقلیدی سے زیادہ اس کا کچھ اور فائدہ نہ ہوگا اور یہ جب ہوگا کہ تم مودت و محبت کی بنا پر ہمارے ساتھ حسن ظن کرو، نہ اس معنی کر کہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہمارا قول قبول ہی کر لیا جائے۔ اور ہم تمہارے لئے اس رتبہ پر اکتفا نہیں کرتے اور نہ راضی ہوتے ہیں تمہارے لئے بہ جز اس کے جو اس سے اعلیٰ ہو۔

قصہ حی ابن یفطان

(۱)

حی ابن یفطان کی بغیر ماں
باپ کے پیدائش

ہمارے اسلاف صلح نے
(اللہ ان سے راضی ہو) ذکر کیا
کہ ہند کے جزیروں میں سے
ایک جزیرہ ہے جو خط استوا

کے تحت میں واقع ہے اور وہ ایسا جزیرہ ہے جہاں انسان بغیر
ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ایک پیڑ ہے جو
عورتوں کا پھل لاتا ہے اور وہ وہی ہیں جن کو مسعودی نے
وقواق و اشیرائیں کہا ہے۔ اس لئے کہ یہ جزیرہ قلب و
ہوا کے اعتبار سے زمین کا معتدل ترین خطہ ہے اور نور اعلیٰ نے
اس پر چکنے کی استعداد کے لحاظ سے سب خطوں میں کامل ترین
ہے اگرچہ یہ بات جمہور فلاسفہ اور کبار اطباء کی رائے کے خلاف
ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ آباد زمین کا معتدل ترین حصہ اظیم
راہ ہے۔ پس اگر انہوں نے یہ بات اس لئے کہی کہ ان کے
نزدیک یہ متحقق ہے کہ موانع ارضیہ میں سے کسی مانع کے سبب

ہو۔ اگر میں اب تھوڑی دیر کے لئے ہمت افزائی اور اس طریق میں داخل ہونے کی ترغیب کی غرض سے اشارۃً کلام کروں تو میں تمہارے لئے حی ابن یقظان اور ابسال و سلمان کا قصہ بیان کروں گا جن کا شیخ بوعلی نے نام لیا ہے۔ پس ان کے قصہ میں اہل عقل کے لئے عبرت ہے اور اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو صاحب دل ہو یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کو سنتا ہو۔^۱

۱۔ آخری جملہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے اور سورۃ قیاف کی سینتیوں آیت ہے۔ یہ ابن طفیل کا خاص طرز ہے کہ اپنی عبارت میں قرآن کریم یا حدیث نبوی کے فقرات کو اس طرح سمو دیتے ہیں کہ تسلسل میں فرق نہیں آنے پاتا۔

جیسا کہ گرم اجسام کا مس دوسرے اجسام کو گرم کر دیتا ہے۔
 کیونکہ سورج فی نفسہ گرم نہیں ہے اور نہ زمین گرم ہوتی ہے
 حرکت سے کیونکہ وہ ساکن ہے اور ایک سی حالت میں ہوتی
 ہے سورج کے اس پر طلوع ہونے کے وقت اور اس سے
 چھٹنے کے وقت۔ لیکن ان دونوں وقتوں میں گرمی اور سردی
 کے بارے میں اس کے احوال ہماری حس کے لئے ظاہر طور
 پر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سورج اول ہوا کو گرم
 کرتا ہوا اور پھر اس کے بعد ہوا کی گرمی کے توسط سے زمین
 کو گرم کرتا ہو۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے اس لئے کہ ہم یہ
 دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا جو زمین سے قریب ہوتی ہے اس ہوا سے
 جو کہ اس سے اونچائی کی وجہ سے دور ہوتی ہے زیادہ گرم
 ہوتی ہے۔ پس یہی صورت باقی رہتی ہے کہ سورج کا زمین
 کو گرم کرنا روشنی کے ذریعہ ہی سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے
 طور پر نہیں۔ کیونکہ حرارت ہمیشہ روشنی کے پیچھے آتی ہی رہی
 تاکہ جب آئینہ مقعر میں افراط سے روشنی پڑتی ہے تو جو کچھ
 اس کے سامنے ہوا سے جلا دیتی ہے۔ اور یہ بات علومِ تعالیٰ
 میں دلائل قطعی سے ثابت ہو چکی ہے کہ سورج کہہ کی شکل ہے
 اور زمین بھی ایسی ہی ہے اور یہ کہ سورج زمین سے بہت
 بڑا ہے۔ نیز یہ کہ زمین کا جو حصہ سورج سے ہمیشہ منور ہوتا ہے

خط استوا پر کوئی آبادی نہیں ہے تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا کہ اقلیم رابع معتدل ترین خطہ ارضی ہے معقولیت رکھتا ہے اور اگر ان کی مراد اس سے یہ ہو کہ خط استوا کے تمام حصے انتہائی گرم ہیں جیسا کہ ان میں سے اکثر نے صراحت کی ہے، تو وہ غلط ہے اور اس کے خلاف دلیل قائم ہو چکی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ علوم طبیعیہ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حرارت کے وجود میں آنے کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے حرکت کے یا گرم اجسام کے مس کے اور روشنی کے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ سورج بذات خود گرم نہیں ہے اور نہ ان امور مزاجیہ (یعنی گرمی، سردی، خشکی اور ترلی) میں سے کسی کی کیفیت قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ایسے اجسام جو روشنی کے قبول کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں وہ قلعی دار اور غیر شفاف اجسام ہوتے ہیں اور ان کے بعد کثیف اور بے قلعی اجسام کا نمبر ہے۔ پس ایسے اجسام شفاف جن میں کہ کوئی کثافت نہیں ہوتی وہ روشنی کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بات ہے جس پر صرف شیخ بوعلی نے دلیل قائم کی ہے اور اس سے پہلے متقدمین میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ مقدمات صحیح اور مکمل ہیں تو ان سے یہ بات لازم آتی ہے کہ سیدرج زمین کو گرم نہیں کرتا

میں داخل ہونے کے وقت۔ اور وہ پورے سال میں چھ مہینے ان کے جنوب میں ہوتا ہے اور چھ مہینے ان کے شمال میں اس لئے نہ ان کے یہاں شدید گرمی ہوتی ہے اور نہ شدید سردی۔ اور اس سبب سے اس جگہ کے احوال یکساں ہوتے ہیں۔ اور یہ قول اس سے زیادہ تفصیل کا محتاج ہے جو اس مقصد کے لئے جس کی راہ پر ہم چل رہے ہیں مناسب نہیں ہے۔

ہم نے تم کو اس سے صرف اس لئے آگاہ کیا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو اس بات کی صحت پر شاہد ہیں جس کا ذکر کیا گیا یعنی اس زمین میں انسان کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے جواز کے بارے میں۔ اب لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے کہ قطعی طور پر حکم لگا دیا اور پورے یقین کے ساتھ فیصلہ دیدیا کہ حی ابن یقظان ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اس زمین میں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جس نے اس کا انکار کیا اور اس نے حی ابن یقظان کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جسے ہم نہیں سناتے ہیں۔

(۲)

<p>دوسرے گروہ کا بیان ہے کہ اس جزیرہ کے سامنے ایک اور بڑا</p>	<p>حی ابن یقظان کی پیدائش کا عام فہم نظریہ</p>
---	--

وہ نصف سے بڑا ہے۔ اور ہر زمانہ میں زمین کے نصف منور حصہ کا وہ جز جہاں روشنی سب سے زیادہ تیز پڑتی ہے اس کا وسط ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اس تاریکی سے جو دائرہ کے محیط کے پاس ہوتی ہے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے نیز اس لئے کہ وہ سورج کے ایک بڑے حصہ کے مقابل ہوتا ہے۔ اور جو حصہ محیط کے قریب ہوتا ہے وہاں سب سے کم روشنی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس ظلمت پر ختم ہوتا ہے جو محیط دائرہ کے قریب ہے وہ محیط جس کا محل ارضی بھی منور نہیں ہوا۔ اور کوئی جگہ دائرہ نور کا وسط اس وقت ہوتی ہے جب کہ سورج اس کے رہنے والوں کے سر کے اوپر ہوتا ہے اور اس وقت اس جگہ سب سے زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جس میں کہ سورج وہاں کے رہنے والوں کے سروں کی سمت سے دور ہوتا ہے تو وہ جگہ سب سے شدید ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی جگہ ایسی ہو جس میں کہ سورج کا سایہ پڑنا ہونا ہوتا ہو تو وہاں سخت گرمی ہوگی۔

اب علم بعینیت میں یہ بات ثابت ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو خط استوا پر واقع ہے سورج وہاں کے رہنے والوں کے سر پر بہدھا نہیں ہوتا سوائے سال میں دو مہینہ کے۔ ایک تو اس کے اس محل میں داخل ہونے کے وقت اور دوسرے ماہ لینز

ذکر چیز نہ تھا۔ اور تو نے اسے رحم کی تاریکیوں میں رزق پہنچایا اور تو نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ مکمل اور موزوں ہو گیا۔ اور میں نے اسے تیرے کرم کے حوالہ کر دیا اور مجھے اس کے لئے اس ظالم سرکش اور مخالف بادشاہ کے خوف سے تیرے فضل کی امید ہے۔ پس تو اس کا مددگار ہونا اور اسے چھوڑ نہ دینا اے سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے“

پھر اس نے اسے سمندر میں ڈال دیا۔ پس پانی کا ریلہ بڑھاؤ کی قوت کے ساتھ اس سے ٹکرایا اور اسی رات اُسے ہسا کر دوسرے جزیرے کے ساحل تک لے گیا جس کا پہلے ذکر گذر چکا ہے۔ اور مذہبوں تو دور تک خشکی میں پہنچا کرتا تھا مگر اس جگہ ایک سال کے بعد پہنچتا تھا پس پانی نے اپنی قوت سے اس کو ایک بھاڑی میں داخل کر دیا جس کے درخت آپس میں گتھے ہوئے تھے اور جس کی زمین خوشگوار تھی۔ وہ جگہ ہواؤں اور پانی سے محفوظ تھی اور سورج سے آڑ میں تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس سے بچکر گذرتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو اس سے دور جھک جاتا تھا۔ پھر پانی گھٹنے لگا اور اس تابوت کو جس میں بچہ تھا چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اور تابوت اس جگہ رہ گیا اور ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ریت اوپر اٹھی

جزیرہ تھا کافی وسیع اور فرائد سے بھرا ہوا اور لوگوں سے آباد۔ اس پر ان میں سے ایک ایسا شخص حکومت کرتا تھا جو انتہائی متکبر اور غیور تھا۔ اس کی ایک بہن تھی صاحبِ جمال اور روشن حسن والی۔ پس اس نے اسے روک رکھا اور شادی سے مانع ہوا کیونکہ اسے اس کے کوئی ہم رتبہ شخص نہیں ملا۔ اور اس کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جس کا نام تھا یقظان۔ پس یقظان نے اس سے خفیہ طور پر شادی کر لی ایسے طریقہ پر جو ان کے زمانہ کے مشہور مذہب کی رو سے جائز تھا۔ پھر وہ اس سے حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پس جب اسے خوف ہوا کہ کہیں اس کا یہ معاملہ کھل نہ جائے اور اس کا راز فاش نہ ہو جائے تو اس نے بچہ کو ایک تابوت میں رکھا اور اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے خوب دودھ پلا کر سیر کر دیا اور اسے شروع رات میں اپنے خدام اور قابلِ اعتماد لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ لے کر سمندر کے ساحل کی طرف نکلی۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کا قلب محبت میں اور بچہ کو نقصان پہنچ جانے کے خوف سے جل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسے وداع کیا اور کہا۔

”اے اللہ تو نے اس بچہ کو پیدا کیا جب کہ یہ کوئی قابل

بعد ہم بیان کریں گے کہ کیسے اس کی پرورش ہوئی اور کیسے وہ مختلف احوال سے گذرنا رہا یہاں تک کہ درجہ کمال کو پہنچ گیا۔

(۳)

حی ابن یفطان کے بغیر ماں باپ | لیکن وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ وہ زمین سے پیدا ہوا

ان کا بیان ہے کہ اس جزیرہ کی زمین میں ایک نشیبی حصہ ایسا تھا جس میں برسوں اور سالوں کے گذرنے پر مٹی میں خمیر اٹھ آیا یہاں تک کہ اس میں سرد اور گرم اور خشک اور تر کا ایسا متزاج ہوا جس نے کہ ان کی صلاحیتوں میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کر دیا۔ اور یہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی بہت بڑی مقدار میں تھی اور اس کے بعض حصے مزاج کے اعتدال اور مرکب بننے کی استعداد میں بعض سے افضل تھے۔ اور اس کا وسط سب سے زیادہ معتدل تھا اور ان کے مزاج کے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اس مٹی میں ایک ہیجان پیدا ہوا اور اس کے شدت سے چلیپا ہونے کی وجہ سے اس میں جوش کھاتے ہوئے بلبلی جیسی چیز پیدا ہوئی۔ اور اس کے بیچ میں ایک چلیپا رما دہ پیدا ہوا اور ایک بہت ہی چھوٹا سا بلبلا پیدا ہوا جو دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک پردہ تھا۔ اور یہ بلبلا ایک

اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئی یہاں تک کہ اس نے تابوت پر بھاڑی کے دروازہ کو بند کر دیا اور اس بھاڑی کی طرف پانی کے داخل ہونے کے راستہ پر بند لگا دیا۔ پس مد اس تک پہنچ نہ پاتا تھا پانی نے جب تابوت کو بھاڑی میں پھینکا تھا تو آتش کی تیلیں نکل گئی تھیں اور اس کے ننھے بکھر گئے تھے۔ جب اس لڑکے کو شدید بھڑک لگی تو وہ رو یا اور فریاد کی۔ تو اس کی آواز ایک ہرنی کے کان میں پڑی جس کا بچہ جاتا رہا تھا۔ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو عقاب نے اسے اُچک لیا تھا۔ جب ہرنی نے آواز سنی تو اس پر اپنے بچہ کا گمان کیا پس اس نے آواز کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ تابوت تک پہنچ گئی۔ اور اس نے اسے اپنے گھروں سے کریدا ایسی حالت میں کہ وہ بچہ اس کے اندر رو رہا تھا۔ یہاں تک کہ تابوت کے اوپر سے ایک ننھٹا کھل گیا۔ پس ہرنی کے دل میں اس کے لئے مائتا اور محبت کا جوش پیدا ہوا اور اس نے اپنے تھن اس کے منہ میں دیکر لئے۔ اور اسے پیٹ بھر کے خوش ذائقہ دودھ پلا یا۔ اور اس کی مسلسل نگرانی کرتی رہی اور اس کی پرورش کرتی رہی اور اسے ہر قسم کے نقصان سے بچاتی رہی۔ یہاں لوگوں کے نزدیک اس بچہ کے آغاز کی سرگزشت ہے جو اس کی بے ماں باپ کے پیدائش کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے

میں سے بعض ایسی ہیں جن میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ انفع
نباتات ہیں جو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس اثر کو ظاہر
کرتی ہیں۔ اور یہ ان اجسام کثیف کی مانند ہیں جن کا پہلی مثال میں
ذکر ہو چکا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جن میں اس کا اثر
بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ انواع حیوان ہیں اور یہ ان
قلعی دار اجسام کی مانند ہیں جن کا پہلی مثال میں ذکر آیا ہے اور
ان قلعی دار اجسام میں بعض ایسے ہیں جو سورج کی روشنی کی قبولیت
میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور جو سورج کی صورت اور اس
کی مثال کی مشابہت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حیوانوں میں بعض
ایسے ہیں جو کہ اپنی شدت قبولیت روح میں بڑھے ہوئے ہیں۔ و
اس سے مشابہ ہو جاتے ہیں اور اس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔
اور وہ صرف انسان ہے۔ اور اسی طرف رسول اللہ صلعم کے
اس قول کا اشارہ ہے: ان الله خلق آدم على صورته
ربنیک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا پس اگر ان
میں یہ صورت مستحکم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ساری صورتیں اس
کے حق میں منجم ہو جاتی ہیں اور صرف یہی باقی رہ جاتی ہے اور
اس کے نور کی کمرہ نہیں ساری چیزوں کو جن پر وہ پڑتی ہیں جلا ڈالتی
ہیں تو پھر وہ اس آئینہ کی طرح ہو جاتی ہے جو اپنے آپ پر روشنی
کا انعکاس کرتا ہے اور اپنے سوا اور چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ اور

بہت ہی لطیف ہوائی جسم سے بھرا ہوا تھا جو اس کے مناسب حال انتہائی اعتدال رکھتا تھا۔ پھر اس موقع پر اس کے ساتھ روح جو کہ ایک امر الہی ہے، متعلق ہو گئی اور اس کے ساتھ اس طرح گندھ گئی کہ اس سے اس کا انفصال احساساً اور عقلاً مشکل ہو گیا۔ کیونکہ جیسا کہ ظاہر ہے یہ روح دائم فیضان ہے اللہ عزوجل کی طرف سے اور وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے جو اس عالم پر جاری ہے۔ اب جسموں میں بعض ایسے ہیں جو اس سے روشن نہیں ہوتے جیسے انتہائی شفاف ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ حد تک روشن ہوتے ہیں جیسے کثیف اور بے قلعی جام اور یہ روشنی قبول کرنے کی صلاحیت میں مختلف ہوتے ہیں اور اس اختلاف کے مطابق ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بہت زیادہ منور ہوتے ہیں جیسے قلعی دار اجسام مثلاً آئینہ اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔ پس جب یہ آئینہ ایک مخصوص شکل پر مقرر ہوتا ہے تو اس میں روشنی کی کثرت کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح ہے جو امر الہی ہے۔ اس کا فیضان ہمیشہ تمام موجودات پر جاری ہے۔ ان میں سے بعض موجودات ایسی ہیں جن میں عدم استعداد کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً بے جان جمادات۔ اور وہ اس ہوا کی مانند ہیں جس کا پہلی مثال میں ذکر ہوا۔ اور ان

مقابل ایک تیسرا بلبل پیدا ہوا جو جسم ہوائی سے بھرا ہوا تھا جو
دونوں اول جسموں سے زیادہ غلیظ تھا اور اس قرارہ میں کچھ
قوتیں قائم ہو گئیں جو اس کی مطیع و محکوم تھیں اور اس کی حفاظت
اور نگرانی پر مقرر کی گئی تھیں۔ پس یہ تینوں قرارے سب سے
پہلے اس بڑی خمیر اٹھی ہوئی مٹی سے اسی ترتیب کے ساتھ پیدا
ہوئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض بعض کا
محتاج تھا۔ یعنی پہلا قرارہ آخری دو کی خدمت گزاری اور
فرمانبرداری کا محتاج تھا اور آخر دونوں پہلے کے محتاج تھے
جیسے کہ ماتحت سردار کا اور محکوم حاکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ
دونوں قرارے بعد کو پیدا ہونے والے اعضا کے حاکم تھے نہ کہ
محکوم۔ اور ان دونوں میں سے ایک یعنی دوسرا تیسرے
کے مقابلہ میں زیادہ اختیار والا تھا۔ پس ان دونوں میں جو پہلا
تھا جب اس کے ساتھ روح کا تعلق ہو گیا اور اس کی گرمی جوش
مارنے لگی تو اس نے صنوبری آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اور
وہ غلیظ جسم جو اسے چاروں طرف سے ڈھکے ہوئے تھا اس نے
بھی اسی کی شکل اختیار کر لی۔ اور ایک سخت گوشت پیدا ہو گیا
اور اس پر ایک موٹی جھلی بن گئی جو اس کی حفاظت کرتی تھی۔ اور
یہ پورا عضو وہ ہے جو قلب کہلاتا ہے۔ اور حرارت کے اثرات
یعنی تحلیل و فناء کے رطوبات کی وجہ سے قلب ایک ایسی چیز کا

یہ درجہ صرف انبیاء ہی کو حاصل ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت بھیجے۔ اور یہ ساری باتیں اپنے اپنے مناسب مقام پر بیان ہوئی ہیں۔ پس چاہئے کہ تم ان ساری باتوں کی طرف رجوع کرو جن کو لوگوں نے اخلاق الہی سے مشابہت پیدا کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔

غرض لوگوں نے کہا جب یہ روح اس قرارہ کے ساتھ متعلق ہوگئی تو ساری قوتیں اس کی مطیع ہو گئیں اور اس کے سامنے جھک گئیں اور اپنے کمال میں حکم الہی سے اس کی مسخر ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اس قرارہ کے سامنے ایک دوسرا بلبل پیدا ہوا جو تین قراروں میں منقسم ہو گیا۔ ان کے درمیان بہت ہی باریک پردے تھے اور آرا پارا ہیں تھیں اور وہ ویسے ہی ہوائی جسم سے بھرے ہوئے تھے جس سے کہ قرارہ اول بھرا ہوا تھا۔ صرف اتنا فرق تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ لطیف تھا۔ اور ان تین خانوں میں جو ایک سے منقسم ہو کر تین ہوئے تھے قوتوں کا ایک گروہ قائم ہو گیا جو اس کا مطیع و محکوم ہو گیا۔ اور ان قوتوں کے سپرد روح کی حفاظت اور نگرانی کا انتظام کر دیا گیا۔ اور یہ کہ جو کچھ اس میں واقع ہو خواہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی اسے روح اول یعنی وہ روح جو قرارہ اول سے متعلق تھی اس تک پہنچائیں۔ اور اس قرارہ کے سامنے دوسرے قرارے کے بائکل

نے کوئی چیز بھی بیان کرنے سے نہیں چھوڑی یہاں تک کہ اس کی خلقت مکمل ہو گئی، اس کے اعضا پورے ہو گئے اور وہ حد تک پہنچ گیا کہ بچہ پیٹ سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس کے مکمل ہونے کے بیان میں انہوں نے اس بڑی خمیرا بھی ہوئی مٹی سے امداد لی۔ اور اس سے کہ وہ اس حد تک تیار ہو گئی تھی کہ اس میں ہر وہ چیز جس کی انسان کی تخلیق میں ضرورت پڑتی ہے پیدا ہو جائے۔ مثلاً وہ تمام کھالیں جو اس کے پورے بدن کو ڈھک لیتی ہیں اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں۔ پس جب وہ مکمل ہو گیا تو اس چیز کے سبب جو درد زہ سے مشابہ تھی اس سے یہ پردے پھٹ گئے اور باقی مٹی بھی پھٹ گئی کیونکہ وہ خشک ہو گئی تھی۔ اب اس بچہ نے اپنی غذا کے ذخیرہ کے ختم ہونے پر اور بھوک کی شدت کے سبب فریاد کی تو اس کو ایک سر ہرنی نے جس کا بچہ جاتا رہا تھا لبیک کہا۔ پھر اس کے بعد بچہ کی پرورش کے بارے میں اس گروہ اور دوسرے گروہ کے بیان یکساں ہو جاتے ہیں۔

(۴)

حی ابن یقظان کی ابتدائی نشوونما | اب ان دونوں گروہوں کا بیان ہے کہ وہ ہرنی جس نے کہ اس کی کفالت کی تھی وہ اتفاق

محتاج ہوا جو اس کو مدد اور غذا دے اور جو چیز اس سے تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے اس کی جگہ ہمیشہ پوری کرتی رہے ورنہ اس کی بقا ممکن نہیں۔ اور وہ اس کا بھی محتاج ہوا کہ ان چیزوں کا جو اس کے لئے مفید یا مضر ہوں پتہ چلا تا رہے تاکہ جو چیزیں اس کے لئے مفید ہوں وہ انہیں جذب کرے اور جو چیزیں اس کے مخالف ہوں دور کرتا رہے۔ پس ایک عضو اپنی قوتوں کی وجہ سے جن کی اصل اسی سے تھی اس کی ایک حاجت کا اس کے لئے کفیل ہو گیا اور دوسرا عضو اپنی قوتوں کی وجہ سے اس کے لئے دوسری حاجت کا کفیل بن گیا۔ جو جس کا کفیل ہوا وہ دماغ ہے۔ اور جو غذا کا کفیل ہوا وہ جگر ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات میں قلب کا محتاج ہے کہ وہ ان دونوں کو اپنی حرارت سے امداد پہنچاتا رہے۔ اور ان قوتوں سے جو ان دونوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کی اصل قلب سے ہے رغنہ اس وجہ سے جیسا کہ ضرورت کا تقاضا ہوا، ان دونوں کے درمیان بہت سے راستوں کا جال بچھ گیا جن میں کہ بعض بعض سے زیادہ وسیع تھے۔ پس شریان اور عروق بن گئے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ساری پیدا کش اور سارے اعضا کا بننا اسی انداز پر بیان کرتے ہیں جس طرح کہ طبعی علوم والے رحم میں جنین کی خلقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں

دھوپ تیز ہوتی تو اس پر سایہ کرتی اور جب اسے سردی لگتی تو اسے گرمی پہنچاتی تھی۔ اور جب رات چھا جاتی تو وہ اسے اس کی پہلی جگہ پر لوٹا لاتی اور خود اپنے بدن سے اور ان پروں سے اسے ڈھکتی جوان پروں میں سے وہاں باقی رہ گئے تھے جن سے تابوت پہلے بچہ کے رکھے جانے کے وقت بھرا گیا تھا۔

اور ان دونوں کے صبح کے نکلنے اور شام کے ہونے میں ایک گھنٹہ صحرائی ان سے مانوس ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ چرنے جایا کرتا تھا اور جہاں وہ رات گزارتے وہیں یہ بھی رات گزارتا۔ بچہ ہرنی کے ساتھ اسی حال میں دن گزارتا رہا۔ اپنی آواز سے اس کی آواز کی نقل کیا کرتا یہاں تک کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ مختلف قسم کی چڑیوں اور دوسرے انواع حیوانات کی جو آوازیں سنتا ان سب کی مکمل نقل کیا کرتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں ہر اس چیز کا اثر قبول کر سکی صلاحیت تھی جس کا وہ ارادہ کرتا۔ اور اس کا نقل اتنا زیادہ اکثر ہرنوں کی آوازوں کا ہوتا وہ آوازیں جنہیں وہ مدد چاہتے ہیں اظہار محبت میں، قریب بلانے میں یا دور ہٹانے میں نکال کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان مختلف احوال کے لئے جانوروں کی مختلف آوازیں ہوا کرتی ہیں۔ پس جنگلی جانور اس سے مانوس ہو گئے اور وہ ان سے مانوس ہو گیا۔ نہ وہ اس سے وحشت کرتے تھے اور نہ یہ

سے ایک سبزہ زار میں جو ایک بڑی زرخیز چراگاہ تھی پہنچ گئی۔ پھر اس کا گوشت بھرا آیا اور اس کا دودھ زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بچہ کی غذا کا بہترین انتظام کر سکی۔ اور وہ اس سے سوائے چرنے کی ضرورت کے کبھی الگ نہ ہوتی تھی۔ اور بچہ اس ہرنی سے بہت مانوس ہو گیا یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ جب کبھی اسے دیر ہو جاتی تو وہ زور زور سے رونے لگتا۔ تو وہ تیری سے دوڑ کر اس کے پاس آ جاتی۔ اور اس جہیز پرے میں کوئی خوشخوار درندے نہ تھے۔ پس وہ بچہ بڑھتا رہا اور نشوونما پاتا رہا اور اس ہرنی کے دودھ سے غذا چاہل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ پورے دو سال کا ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا اور اس کے آگے کے دانت نکل آئے۔ پھر وہ ہرنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور وہ اس کے ساتھ رحم اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ اور اسے ایسی جگہوں میں لئے پھرتی تھی جہاں پھلدار درخت ہوتے۔ اور جو پکے ہوئے میوے پھل ان درختوں میں سے گر ا کرتے انہیں اسے کھلایا کرتی۔ ان پھلوں میں سے جن کے چھلکے سخت ہوتے انہیں اس کے لئے اپنے دانتوں سے توڑ دیا کرتی تھی۔ اور جب وہ دودھ کی طرف رجوع کرتا تو اسے بھر پیٹ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ اور جب اسے پیاس لگتی تو اسے پانی کے گھاٹ پر لیجاتی تھی۔ جب

کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تب وہ ان جانوروں کو دیکھتا جن میں کوئی مرض یا جن کی خلقت میں کوئی نقص ہوتا۔ جب ان میں اپنی مشابہت نہ پاتا تو غلین ہو جاتا۔ اور وہ فضلوں کے مزاج کی طرف دیکھتا تو انہیں سارے جانوروں میں پھپھا ہوا پاتا۔ ان میں سے جو زیادہ غلیظ فضلوں کے مخرج ہوتے انہیں وہ دم سے پھپھا ہوا پاتا اور جو پتلے فضلے کے ہوتے انہیں بالوں سے یا ان کی مثل چیزوں سے پھپھا ہوا پاتا۔ اس کے علاوہ اس نے دیکھا کہ ان کے اعضائے تناسل اس کے مقابلہ میں زیادہ چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اسے رنجیدہ بناتیں اور تکلیف پہنچتیں جب وہ عرصہ تک ان سب باتوں میں غم کرتا رہا اور وہ تقریباً سات سال کا ہو گیا اور وہ اس سے ناامید ہو گیا کہ اس میں جو نقص رہ گئے تھے وہ پورے ہو جائیں تو اس نے دشتوں کے چوڑے پتوں میں سے کچھ کو لیا۔ اور کچھ کو پیچھے باندھا اور کچھ کو آگے رکھا۔ اور اس نے کچھ کے پتوں اور حلقہ سے ایک بیٹی جیسی چیز اپنی کمر باندھنے کے لئے بنائی۔ اور اس سے ان پتوں کو لٹکا لیا۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ پتے مرجھا کر سوکھ گئے اور اس سے گر پڑے۔ پس وہ ان کے علاوہ اور پتے لیتا تھا اور بعض کو بعض سے جوڑ کر کئی کئی بنالیتا تھا۔ جس سے اکثر وہ دیر پا ہو جاتے مگر پھر بھی زیادہ عرصہ نہ چلتے

ان سے وحشت کرتا تھا۔

جب اس کے دل میں اشیاء کی صورت ان کے مشاہدے سے چھپ جانے کے بعد بیٹھ گئی تو اس کے اندر ان میں سے بعض کی طرف شوق پیدا ہوا اور بعض سے کراہیت پیدا ہوئی۔ اور اس عرصہ میں وہ سارے جانوروں پر نظر ڈالتا رہا۔ تو انہیں وہ ادن، بال اور مختلف قسم کے پروں سے ڈھکا ہوا دیکھتا اور ان کی تیز دوڑ سخت گرفت، اور وہ اسلحہ جو ان جانوروں سے ان کی مدافعت کے لئے بنائے گئے تھے جو ان سے جنگ کرتے مثلاً سینگ، دانت، کمر، پنجے اور کانٹے ان سب کو دیکھتا۔ پھر وہ اپنے آپ پر نظر کرتا تو اپنی سوریانی، بے ہتھیار ہونا، سُست رفتار رہی، اور کمزوری کو دیکھتا تھا۔ جب جنگی جانور اس سے پھلوں کے کھانے پر لڑتے اور اس سے چھین کر اپنے لئے حاصل کر لیتے اور اس پر غالب آ جاتے تو وہ اپنی مدافعت کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اور نہ وہ ان میں سے کسی سے بھاگ پاتا تھا۔ اور وہ ہرنوں کے بچوں میں سے اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا تھا کہ ان کے سینگ نہیں تھے اور بعد کو نکل آئے اور وہ شروع میں دوڑنے میں کمزور ہونے اور بعد کو تیز ہو جاتے اور وہ اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں دیکھتا تھا۔ پس وہ اس معاملہ میں سوچنے لگا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا

ایک مردہ گدھ پر گذرا۔ تو اس سے اس کے دل میں اپنی امید
 تے بر آنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور اس نے موقعِ غنیمت سمجھا
 چونکہ اس نے جنگلی جانوروں کو اس سے بھاگتے ہوئے نہیں
 دیکھا۔ اس لئے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں
 بازوؤں کو اور اس کی دُم کو پورے کا پورا بجنسہ قطع کر لیا
 اور اس کے پردوں کو کھولا اور ان کو ہموار کیا اور اس کی
 پوری کھال علیحدہ کر لی اور اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔
 ایک کو اپنے پیچھے باندھا اور دوسرے کو اپنی ناف پر اوڑھ
 اس کے کچلے حصہ پر باندھا۔ اور دُم کو اپنے پیچھے لٹکا لیا۔ اور
 اس کے دونوں بازوؤں کو دونوں شانوں سے لٹکا لیا۔
 اس ترکیب سے اس کو ستر پوشی اور گرمی حاصل ہوئی۔ اور
 سارے جانوروں کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھ گئی یہاں
 تک کہ وہ نہ اس سے لڑتے تھے اور نہ کوئی تعارض کرتے تھے
 اب ہرنی کے سوا جس نے اسے دودھ پلایا تھا اور اس کی
 پرورش کی تھی کوئی چیز اس کے قریب نہیں آتی تھی۔ کیونکہ
 ہرنی نے اس کو چھوٹا نہیں تھا اور نہ اس نے ہرنی کو چھوڑا تھا

اور اس نے درختوں کی ڈالیوں سے لائییاں بنالیں۔ ان کے کنارے ہموار کر لیتا اور ان کو سیدھا کر لیتا اور ان سے جنگلی جانوروں کو جو اس سے لڑتے بھگا دیتا۔ وہ ان میں سے کمزوروں پر حملہ آور ہوتا اور ان میں سے طاقتوروں کا مقابلہ کرتا۔ اس طرح اس کے دل میں کسی قدر اپنی عزت بڑھ گئی اور اس نے جان لیا کہ اس کے ہاتھوں کو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ انہیں کے ذریعہ اسے اپنے ستر کو چھپانے اور ان لائیویوں کے بنانے پر جن سے کہ وہ اپنی مدافعت کو تادرت حاصل ہوئی۔ اور اس طرح وہ دم اور طبیعی ہتھیاروں سے جن کی وہ خواہش کیا کرتا تھا مستفی ہو گیا۔ اور اس عرصہ میں وہ خوب بڑھ گیا اور سات سال سے آگے نکل گیا۔

ان بیٹوں کے بار بار بدنے میں جن سے کہ وہ اپنے ستر کو ڈھانپنا کرتا تھا اسے مشقت اٹھاتے اٹھاتے ایک طویل عرصہ ہو گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ مرے ہوئے جانوروں کی دھوئیں میں سے کوئی دم لیکر اپنے جسم پر لٹکالے مگر وہ زندہ جنگلی جانوروں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے مردوں سے بچتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لئے اسے اس فعل کے اقدام کی ہمت حاصل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ ایک دن

نہ ہوئی اور وہ اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا تھا۔ جس نے
 اسے یہ رائے سمجھائی تھی وہ وہ بات تھی جس کا کہ وہ اس سے
 پہلے اپنی ذات میں تجربہ کر چکا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جب وہ اپنی
 دونوں آنکھوں کو بند کر لیتا یا کسی چیز کے نورعہ انہیں ڈھک
 لیتا تو وہ اس وقت تک کوئی چیز نہ دیکھ پاتا جب تک کہ وہ
 روک دور نہ ہو جاتی۔ اسی طرح وہ دیکھتا تھا کہ جب وہ اپنی
 انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈالتا اور انہیں بند کر لیتا
 تو اسے اس وقت تک کوئی چیز سنائی نہ دیتی جب تک کہ
 وہ انہیں علیحدہ نہ کر لیتا۔ اور جب کبھی وہ اپنی ناک کو اپنے ہاتھ
 سے بند کر لیتا تو خوشبوؤں میں سے کسی چیز کو اس وقت تک
 نہ سونگھ پاتا جب تک کہ وہ اپنی ناک نہ کھول لیتا۔ اس بنا پر اسے
 یہ یقین ہو گیا کہ اس کو جو کچھ احساسات اور افعال حاصل تھے
 ان کے کچھ موانع ہوتے ہیں جو انہیں روک دیتے ہیں۔ لیکن
 جب یہ موانع دور کر دئے جاتے ہیں تو افعال اپنی حالت پر لوٹ
 آتے ہیں۔ پھر اس نے ہر نی کے سارے کھلے ہوئے اعضا پر
 نظر کی لیکن ان میں کوئی ظاہری خرابی نہ پائی۔ اس کے باوجود
 وہ ایک فطل دیکھتا تھا جو اس پر چھا گیا تھا اور اس میں کسی
 خاص عضو کی خصوصیت نہ تھی۔

آخر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ خرابی جس نے کہ

(۵)

ہرنی کی موت اور جی ابن یقظان کا آخر ہرنی پڑھی اور
 اسباب موت پر غور کرنا
 کمزور ہو گئی تو وہ
 اسے لیکر سرسبز

چراگا ہوں میں جایا کرتا اور اس کے لئے شیٹھے پھل توڑ کر اسے
 کھلایا کرتا۔ لیکن کمزوری اور ضعف اس پر غالب ہوتا رہا اور
 مسلسل بڑھتا رہا یہاں تک کہ موت نے اسے آیا۔ تو اس
 کی ساری حرکات رک گئیں اور اس کے تمام افعال معطل
 ہو گئے۔ جب جی نے اس کو اس حال میں دیکھا تو بہت بے چین
 ہوا اور قریب تھا کہ غم کے مارے اس کی جان نکل جائے۔
 وہ اسے اسی آواز سے پکارنے لگا جس کو سنکر وہ جواب
 دیا کرتی تھی۔ اپنی تمام طاقت سے وہ جینتا تھا لیکن اس کے
 باوجود اس میں کوئی حرکت اور تغیر نہ پاتا تھا۔ کبھی وہ اس
 کے دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں کی طرف دیکھتا مگر
 ان میں کوئی ظاہری خرابی نہ پاتا۔ اسی طرح وہ اس کے
 سارے اعضاء پر نظر کرتا اور ان میں سے کسی میں بھی کوئی خرابی
 نہ پاتا۔ آخر اس کی شدید خواہش ہوئی کہ وہ خرابی کی جگہ کو جان
 چلے اور اس خرابی کو اس سے دور کر دے تاکہ وہ اپنی پہلی
 حالت پر لوٹ آئے۔ لیکن اس میں سے کوئی چیز اسے حاصل

اجناس ہوتا۔ اس لئے کہ وہ اپنے سارے اعضا مثلاً ہاتھ پاؤں
کان، ناک، آنکھ، سر کے افعال کو روک سکتا تھا اور ان کے
بغیر رہ سکتا تھا۔ اس سے یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ ان
سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اپنے سر کے معاملہ میں بھی وہ اس
بات کی قدرت رکھتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے بھی
بے نیاز ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اس چیز پر جسے وہ اپنے
سینہ میں پاتا تھا غور کرتا تو اسے اس سے ایک لمحہ کے لئے
بھی مستغنی ہونا حاصل نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح جنگلی جانوروں سے
لڑائی کے موقع پر وہ ان کے نوکدار سینگوں سے سب سے
زیادہ اپنے سینہ ہی کا بچاؤ کرتا تھا۔ اس لئے کہ اسے اس
چیز کا جو اس کے سینہ میں تھی شعور تھا۔ تو جب اسے یقین ہو گیا کہ
وہ عضو جس میں خرابی واقع ہوئی ہے وہ اس کے سینہ ہی
میں ہے تو اس نے اس کے کھوج لگانے اور اس کی تفتیش
کرنے کا فیصلہ کر لیا اس خیال سے کہ شاید وہ اسے پالے
اور اس کی خرابی کو دیکھ لے تو اسے دور کر دے۔ پھر اسے یہ
خوف ہوا کہ کہیں اس کا یہ فعل بذات خود اس خرابی سے جو
اس پر پہلے نازل ہوئی تھی زیادہ بڑی خرابی نہ پیدا کر دے
اور کہیں اس کی یہ کوشش اس کے لئے نقصان دہ نہ ثابت ہو۔
پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیا جنگلی جانوروں میں سے یا

اسے آلیا ہے وہ کسی پوشیدہ عضو میں ہے جو بدن کے اندرونی حصہ میں واقع ہے۔ اور وہ ایسا عضو ہے جس کے فعل میں ان اعضائے ظاہری میں سے کوئی چیز بے نیاز نہیں کرتی۔ جب اس پر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو مضرت عام ہو جاتی ہے اور نفع چھا جاتا ہے۔ اسے خواہش ہوئی کہ اگر وہ اس عضو سے واقف ہو جائے اور جو خرابی اس پر واقع ہوئی ہے اسے اس سے دور کر دے تو اس کے سارے احوال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سارے بدن پر اس کے نفع کا فیضان ہونے لگے گا اور احوال اپنی پچھلی حالت پر لوٹ آئیں گے۔ اس نے اس سے پہلے جنگلی جانوروں کی مردہ لاشوں میں اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشاہدہ کیا تھا کہ سینہ، پیٹ اور کھپڑی کے علاوہ ان کے سارے اعضا ٹھوس ہوتے ہیں اور ان میں کھوکھلا پن نہیں ہوتا۔ پس اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ عضو جو ان صفات کا حامل ہے ان تینوں جگہوں میں سے کسی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو گمان غالب ہوا کہ وہ ان تینوں جگہوں میں سے درمیانی مقام میں ہے۔ اس لئے کہ یہ بات اس کے دل میں جم گئی تھی کہ یہ سارے اعضا اس کے محتاج ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کا مسکن پیچ میں ہو۔ جب کبھی وہ اپنی ذات کی طرف بھی دیکھتا تو اسے اپنے سینہ میں اس جیسے عضو کا

کمی کے باعث اور اس سبب سے کہ وہ صرف پتھر یا بانس
 ہی کے تھے اسے بڑی مشکل پیش آئی۔ اس نے دوبارہ
 اوزار لئے اور ان کو تیز کیا۔ اور پردے کے پھاڑنے میں بڑی
 ہی ہوشیاری سے کام لیا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا تو وہ پھیرنے
 تک پہنچا۔ پہلے اس نے گمان کیا کہ وہ ہی اس کا مطلوب ہے۔
 تو وہ اسے مسلسل التا پلتا رہا اور خرابی کی جگہ ڈھونڈتا رہا۔
 اس نے پہلی بار اس کا صرف نصف حصہ پایا تھا جو ایک کنارے
 پر تھا۔ اور اس نے اس کو ایک ہی جانب جھکا ہوا دیکھا۔ لیکن
 اسے پہلے سے یقین تھا کہ وہ عضو بدن کی چوڑائی کی طرف
 سے بھی اور لمبائی کی طرف سے بھی نیچ ہی میں ہوگا۔ پس وہ
 سینہ کے وسط میں مسلسل تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس
 نے قلب کو پایا۔ اور وہ بہت مضبوط پردے سے ڈھکا
 ہوا تھا اور بہت مضبوط ڈوریوں سے بندھا ہوا تھا۔ پھر اس
 کے اس کنارے سے جس سے کہ اس نے چیرنا شروع کیا تھا
 لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ”اگر اس عضو کی دوسری
 سمت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا اس سمت میں ہے تو وہ حقیقتاً
 وسط میں ہوگا اور بلاشبہ وہی میرا مطلوب ہے۔ بالخصوص
 ایسی صورت میں جبکہ میں اس کے حسن وضع اور جمال شکل
 کو اور اس کے کھٹے ہوئے ہونے اور گوشت کی مضبوطی کو

ان کے علاوہ کسی اور کو اس نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ اس جیسی حالت میں بڑ گیا ہو پھر اپنے اول حال کی طرف لوٹ جائے لیکن اس نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی۔ تو اس بنا پر اس نے خیال کیا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو اس کی پہلی حالت پر لوٹ آنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن اگر وہ اس عضو کو پالے اور اس خرابی کو اس سے دور کر دے تو اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹ جانے کی کچھ امید تھی۔ اس لئے اس نے اس کے سینہ کو چیرنے اور جو کچھ اس میں تھا اس کی تفتیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔

(۶)

روح حیوانی کی دریافت | اس نے سخت پتھر کے ٹکڑوں اور سوکھے ہوئے بانس کی

پجڑوں سے چھری جیسی چیزیں بنالیں اور ان کی مدد سے اس کی پسلیوں کے بیچ میں شکاف کیا۔ اور اس نے پسلیوں کے درمیان کا گوشت کاٹا اور اس پردہ تک پہنچ گیا جو پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے۔ تو اسے مضبوط پایا۔ اس سے اس کا یہ ظن پختہ ہو گیا کہ اس جیسا حجاب اس جیسے عضو کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پس اس کو خواہش ہوئی کہ وہ اس پردہ کو چاک کرے اور اپنے محبوب کو پالے تو اس نے اس کو پھاڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اوزاروں کی

مطلوب کا ٹھکانا ان دونوں گھروں میں سے کسی ایک سے باہر نہ ہوگا۔ پھر اس نے سوچا۔

”مگر یہ دانتا گھر تو ایسا ہے کہ میں اس میں اس بندھے ہوئے خون کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں جمتا جب کہ پورا جسم اسی حال پر نہ آجائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا تھا کہ جب خون بہہ نکلتا ہے تو کاڑھا ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ اور اس نے سوچا:

”یہ خون دوسرے سارے خون کی طرح ہے۔ اور میں اس خون کو سارے اعضا میں موجود پاتا ہوں۔ اس میں کسی عضو کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور میرا مقصود کوئی شے اس صفت کی نہیں ہے۔ بلکہ میرا مطلوب وہ شے ہے جو صرف اسی جگہ سے مخصوص ہو اور جس سے میں ایک لمحہ کے لئے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ شروع سے اسی کی مجھے تلاش ہے۔ رہا یہ خون تو بہت سی باخبرگی جانوروں نے مجھے لڑائی میں زخمی کیا ہے اور یہ خون مجھ سے بہت سا بہ گیا ہو۔ تو اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور میرے اعمال میں سے کوئی عمل بھی اس کے سبب ختم نہیں ہوا۔ تو یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں میرا مطلوب نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ بایاں گھر تو میں اسے خالی پاتا ہوں۔ اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ عبث ہوگا۔ کیونکہ میں نے ہر عضو کو دیکھا ہے کہ

دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے پردے سے ڈھکا ہوا ہے جس کی مثل میں نے اعضا میں سے کسی عضو کے لئے نہیں دیکھا۔ پس اس نے سینہ کی دوسری جانب نفیث کی تو اس نے اس میں پسلیوں کے نیچے بیٹھا ہوا ایک پردہ دیکھا اور اس نے پھیپڑے کو اس طرف سے بھی اسی حال میں پایا جیسے پہلے پایا تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہی عضو اس کا سٹوٹ ہے۔ پس اس نے اس کے پردے کو پھاڑنے کا اور اس کی جھٹی کو شق کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بڑی دقت اور بڑی کاوش سے ساری قوت صرف کرنے کے بعد اس پر قادر ہوا اور اس نے قلب کو الگ کر لیا۔ تو اس نے اس کو ہر طرف سے ٹھوس پایا۔ اس نے تلاش کیا کہ کیا اس میں کوئی ظاہری خرابی نظر آتی ہے۔ تو اس نے اس میں کوئی چیز نہیں پائی۔ پھر اس نے اس کو ہاتھ میں لیکر دبا یا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں کھوکھلا پن ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میرا اصلی مقصود اسی عضو کے اندر ہے اور میں ابھی تک اس تک نہیں پہنچ پایا۔

آخر اس نے اسے پھاڑا تو اس میں اس نے دو کھوکھلے حصے دیکھے۔ ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ جو دائیں طرف تھا وہ جھے ہوئے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اور جو بائیں طرف تھا وہ خالی تھا۔ اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میرے

سے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ غرض اس معاملہ میں وہ انتشار فکر میں مبتلا ہو گیا اور اس جسم سے صبر کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی وہ ماں جو اس سے محبت کرتی تھی اور اسے دودھ پلاتی تھی وہ یہی رحلت کرنے والی چیز تھی نہ کہ یہ عاری جسم اور اسی سے یہ سارے افعال سرزد ہوتے تھے اور یہ پورا بدن اس کے لئے ایک آلہ کی مانند ہے اور ان ٹھیکوں کے بمنزلہ ہے جنہیں وہ جنگلی جانوروں سے لڑنے کے لئے بنایا کرتا تھا۔ تو اس کی وابستگی جس سے صاحبِ جدا اور اس کے محرک کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کو سوائے اس کے کسی کا شوق باقی نہیں رہا۔

اس اثنا میں وہ جسم سڑنے لگا اور اس سے ناگوار بو نکلنے لگی تو اس کی نفرت اس سے اور بڑھ گئی اور اس نے چاہا کہ اسے اپنی نظر سے دور کر دے۔ پھر اتفاقاً اس نے دو کوؤں کو دیکھا جو لڑ رہے تھے یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مغلوب کر لیا اور مار ڈالا پھر زندہ کو آ زمین کھودنے لگا یہاں تک کہ اس نے ایک گڈھا کھود لیا اور اس میں اس لاش کو مٹی سے چھپا دیا۔ تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کوڑے نے اپنے ساتھی کی لاش کو چھپانے میں کیسا اچھا کام کیا ہے اگرچہ اس نے اس کو قتل کرنے میں بہت ہی بُرا کیا۔ اور میں اپنی ماں

وہ کسی نہ کسی فعل کے لئے ہے جو اس سے مخصوص ہے۔ تو یہ گھر باوجود اس شرف کے جس کا میں اس میں مشاہدہ کر رہا ہوں کیسے بے مصرف ہو سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ میرا مقصود اسی میں تھا اور اس سے کو بیج کر گیا ہے اور اس کو خالی کر گیا ہے اور اس کے کو بیج کر جانے سے اس جسم پر وہ کچھ تعطل واقع ہوا جو واقع ہوا۔ ادراک ختم ہو گیا اور حرکت حرکت کر گئی۔

پس جب اس نے دیکھا کہ اس گھر کا رہنے والا اس کے منہدم ہونے سے پہلے کو بیج کر گیا اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ گیا تو اس کو یہ بات متحقق ہو گئی کہ اس میں خرابی اور شکاف آتے کے بعد وہ اس میں پھر نہیں لوٹے گا۔ غرض پورا جسم اس کے نزدیک اس شے کے مقابلہ میں جس کے بارے میں اس نے اپنے دل میں یہ یقین کیا کہ ایک مدت تک اس میں ٹھہری رہتی ہے اور اس کے بعد اس سے کھج کر جاتی ہے۔ بے وزن اور بے قدر ہو گیا۔ تو وہ اس چیز پر سوچنے لگا کہ وہ کیا ہے اور کیونکر ہے اور کس چیز نے اس کو اس جسم سے جوڑا ہے۔ اور پھر وہ کہاں چلی گئی اور جسم سے اپنے خروج کے وقت کس راستہ سے نکل گئی۔ اگر اس کا خروج مجبوراً تھا تو کس چیز نے اسے مجبور کیا اور اگر اس کا خروج اختیاری تھا تو وہ کون سا سبب ہے جس نے بدن کو اس کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا جس کی وجہ

تو ایک ایسا منظر پایا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اور ایک ایسا عجوبہ دیکھا جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر تک تعجب کی حالت میں کھڑا رہا۔ وہ اس سے برابر آہستہ آہستہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آگ کی تیز روشنی اور غالب ہو جانے والے فعل کو دیکھا یہاں تک کہ وہ جس چیز کو چھوٹی تھی اس پر غالب آجاتی تھی اور اس کو اپنی حالت پر تبدیل کر دیتی تھی۔ تو اس پر اس کے تعجب نے اسے ابھارا اور اس جرأت اور قوت کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں رکھی تھی اس نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھائے اور اس میں سے کچھ لے لے۔ جب اس نے چھوا تو آگ نے اس کے ہاتھ کو جلا دیا اور وہ اسے پکڑ نہ سکا۔ تب اس نے سوچا کہ وہ ایک جلتی ہوئی لکڑی جس کے پورے حصہ میں آگ نہ لگ گئی ہو اٹھالے۔ تو اس نے بے جلع ہوئے کنارے سے اس کو پکڑا اور آگ اس کے دوسرے کنارے میں تھی۔ تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور وہ اسے اٹھا کر اس جگہ لے گیا جہاں وہ رہتا تھا اور اسے وہ ایک غار میں لے گیا جس کو کہ اس نے اس سے پہلے رہنے کے لئے پسند کر لیا تھا۔ پس وہ اس آگ میں سوکھی گھاس اور اچھی لکڑی ڈال کر اسے بڑھایا کرتا اور اس پر تیرت اور خوشان کے باعث رات اور دن اس کی گرانی کیا کرتا تھا۔ اور رات

کے بارے میں اس فعل تک راہ پانے کا زیادہ حقدار تھا۔ پس اس نے ایک گڈھا کھودا اور اپنی ماں کی لاش کو اس میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اور وہ اس چیز میں مسلسل فکر کرتا رہا جو جسم پر تصرف کرنے والی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہے کیا۔ سوائے اس کے کہ وہ سارے ہرنوں کے بدن کی طرف دیکھتا تو انہیں اپنی ماں کی شکل اور صورت پر پاتا۔ تو اس کو گمان غالب ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک کو اسی جیسی چیز حرکت دیتی ہے اور اس پر تصرف ہوتی ہے جو کہ اس کی ماں کو حرکت دیتی تھی اور اس پر تصرف کرتی تھی۔ تو وہ اس مشابہت کی وجہ سے ہرنوں سے مانوس ہو گیا اور ان سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس حال میں وہ تھوڑے عرصہ رہا۔ حیوانات اور نباتات پر غور کرتا رہا۔ اور وہ اس جزیرہ کے ساحل پر چکر لگاتا اور تلاش کرتا کہ شاید اپنے جیسا کسی کو پالے۔ جیسا کہ وہ حیوانات اور نباتات کے کسی فرد کو دیکھتا کہ اس جیسے بہت سے ہیں تو ان میں کسی کو اپنا جیسا نہ پاتا۔

وہ دیکھتا کہ سمندر جزیرہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے تو اسے خیال ہوتا کہ اس جزیرہ کے علاوہ کوئی اور زمین موجود نہیں ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ بانس کی ایک جھاڑی میں رگڑ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا

کہ وہ اس میں ماہر ہو گیا اور آگ کے ساتھ اس کی محبت بڑھ گئی
اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے اسے مختلف قسم کے عمدہ عمدہ
کھانوں میں سے وہ چیزیں حاصل ہوتیں جو اس سے پہلے حاصل
نہیں ہو سکتی تھیں۔

جب اس کے حسن آثار اور قوت اقتدار کو دیکھ کر اس کا
شفقت اس کے ساتھ شدید ہو گیا تو اسے خیال آیا کہ وہ بہتیر
جو اس کی ماں ہرنی کے قلب سے کوچ کر گئی جس نے اس کو پالا
تھا، وہ اس وجود کے جوہر میں سے تھی یا اس کی ہم جنس کوئی
چیز تھی۔ اور جس چیز نے اس کے طن کو مزید تقویت پہنچائی وہ یہ تھی
کہ وہ زندگی بھر جانور میں گر می پاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ موت کے
بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیشہ قائم رہتا تھا
اور اس میں اختلاف نہیں آتا تھا۔ نیز اس بات نے بھی کہ وہ اپنے
آپ میں اپنے سینہ کے قریب اس جگہ جہاں اس نے ہرنی
کو چیرا تھا گر می کی شدت پاتا تھا۔ پس اسے خیال آیا کہ اگر وہ
کسی جانور کو پکڑ لے اور اس کے قلب کو چیرے اور اس کو کھلے
حصہ کو دیکھے جسے اس نے اپنی ماں ہرنی میں جبکہ اس نے اسے
چیرا تھا خال پایا تھا تو وہ اس زندہ جانور میں اس کو دیکھ لے گا۔
اور وہ اس چیز سے بھرا ہو گا جو اس میں رہتی ہے۔ اور وہ یہ
جان لے گا کہ کیا وہ آگ کے جوہر میں سے ہے اور آیا اس میں

کو اس کی انیت اس سے بڑھ جایا کرتی تھی کیونکہ وہ روشنی اور گرمی پہنچانے میں سورج کی قائم مقامی کرتی تھی غرض اس کا اشتیاق اس کے ساتھ اور بڑھ گیا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ ان میں سب سے افضل ہیں۔ اور اسے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف حرکت کرتے ہوئے اور بلندی کی طلب کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے یہ گمان غالب ہوا کہ وہ منجملہ ان ہوا ہر سماویہ کے ہے۔ جن کا وہ مشاہدہ کرتا تھا۔ وہ اس کی قوت کو ساری چیزوں پر آزما یا کرتا تھا اس طرح کہ انہیں اس میں ڈال دیا کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ وہ سرعت کے ساتھ یا آہستگی سے، اس جسم کی استعداد کی قوت یا کمزوری کے اعتبار سے جس کو کہ وہ جلتے کے لئے ڈالتا تھا ان پر غالب جاتی ہے۔

منجملہ ان چیزوں کے جن کو اس نے اس کی قوت کی آزمائش کے طور پر اس میں ڈالا تھا سمندری جانوروں کی بعض قسمیں خفیں جنہیں سمندر نے اپنے ساحل پر ڈال دیا تھا۔ جب یہ جانور پک جاتے اور پکنے کی خوشبو اٹھتی تو ان کی طرف اس کی شدید خواہش ابھرتی۔ پھر ان میں سے کچھ کھا لیتا تو اسے پسند کرتا۔ اس طرح وہ گوشت کھانے کا عادی ہو گیا پھر اس نے یہ ترکیب سمندر کے اور خشکی کے شکاروں کی طرف پھیر دی۔ یہاں تک

ان ساری باتوں کا کھوج لگایا اور وہ مسلسل بہت ہی غور سے انہیں دیکھتا تھا اور بہت ہی غور و فکر کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ان امور میں بڑے طبعین کے مرتبہ کو پہنچ گیا۔

پس اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ جانوروں کے افراد میں سے ہر فرد خواہ اس کے اعضا کتنے ہی زیادہ ہوں اور اس کے خواص اور حرکات کتنے ہی مختلف ہوں اس روح کی وجہ سے جس کا جہاد ایک ہی مستقر ہے، ایک ہی ہے۔ اور اس روح کا سارے اعضا میں منقسم ہونا اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ کہ سارے اعضا اس کے خادم ہوتے ہیں یا اس کے نائب۔ اور اس روح کا درجہ بدن پر تصرف کرنے میں ایسا ہی ہے جیسے وہ پورے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے دشمن سے لڑتا ہے یا ساری خشکی اور تیزی کے صیدوں کا شکار کرتا ہے اور ہر جنس کے لئے آلات تیار کرتا ہے جن سے انہیں شکار کر کے وہ ہتھیار جن سے وہ لڑتا تھا ووشم کے تھے ایک وہ جن سے کہ دوسروں کے حملے روکے جاتے ہیں اور وہ جن سے کہ دوسروں پر حملے کئے جاتے ہیں اور اسی طرح شکار کے آلات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو سمندر کے جانوروں کے لئے موزوں ہیں اور ایک وہ جو خشکی کے جانوروں کے لئے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کی بھی قسمیں ہیں جن سے کہ تشریح میں

روشنی اور حرارت کا کچھ جز ہے یا نہیں۔ پس اس نے ایک جنگلی جانور کو پکڑا اور اسے پیٹھ کے بل باندھ کر ڈال دیا اور اس نے اس کو ویسے ہی چیرا جیسے کہ اس نے ہرنی کو چیرا تھا یہاں تک کہ وہ قلب تک پہنچا۔ اول اس نے اس کی بائیں جانب کا ارادہ کیا اور اسے چیرا تو اس کو کھلے حصہ کو بخا رانی ہوا سے جو سفید کمرے کی مانند تھی بھرا ہوا پایا۔ پھر اس نے اپنی انگلی اس میں ڈال دی تو اسے اتنا گرم پایا کہ اس کی انگلی اس سے جلی جا رہی تھی اور وہ جانور فی الفور مر گیا۔ تو اس کے نزدیک یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ یہی گرم بخار تھا جو اس جانور کو متحرک رکھ رہا تھا اور یہ کہ جانوروں کے افراد میں سے ہر فرد میں اس جیسی چیز ہوتی ہے۔ اور جب وہ جاندار سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔

اب اس کے جی میں حیوان کے سارے اعضا اور ان کی ترکیب اور ان کی خاص شکل اور ان کی مقدار اور بعض کی بعض کے ساتھ ارتباط کی کیفیت کی تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ اور اس بات کا کہ وہ اس گرم بخار سے کیسے استفادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اور اس بخار کی بے انتہا ایسی مدت تک جس میں کہ وہ باقی رہتا ہے کیونکر ہوتی ہے اور وہ کہاں سے استفادہ کرتا ہے اور کیسے اس کی حرارت ختم نہیں ہوتی پس اس نے زندہ اور مردہ جانوروں کی تشریح سے

ذریعہ نہیں ملتا جنہیں اعصاب کہا جاتا ہے۔ جب یہ رائے منقطع ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں تو اس عضو کا فعل معطل ہو جاتا ہے اور یہ اعصاب روح کو دماغ کے اندرونی حصوں سے حاصل کرتے ہیں اور دماغ اس روح کو قلب سے حاصل کرتا ہے۔ اور دماغ میں بہت سی روحیں ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں مختلف قسمیں بٹ جاتی ہیں۔ پس جو عضو بھی کسی سبب سے اس روح سے نمالی ہو جاتا ہے تو اس کا فعل معطل ہو جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پس فائدہ اٹھاتا ہے۔ پس اگر یہ روح کسی سبب سے پوری کی پوری جسم سے خارج ہو جاتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے یا تحلیل ہو جاتی ہے کسی سبب سے تو سارا جسم معطل ہو جاتا ہے اور موت کی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نظر اس حد تک پہنچ گئی اس کی نشوونما کے تین ستون کے اختتام پر یعنی جب وہ اکیس سال کا ہوا۔

اس مذکورہ مدت کے درمیان اس نے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کیں۔ وہ ان جانوروں کی کھالوں کو پہنتا تھا جن کی وہ تشریح کیا کرتا تھا اور ان سے جو تے بناتا تھا۔ اور وہ بالوں سے اور خطمی اور خبازی اور قنب اور ہریشوں والی نباتات

کام لیا جاتا ہے۔ ان کی ایک قسم وہ ہے جو چیرنے کے لئے
 موزوں ہوتی ہے اور دوسری توڑنے کے لئے اور تیسری
 سوراخ کرنے کے لئے۔ اور جسم ایک ہوتا ہے اور وہ اس
 پر مختلف انداز میں تصرف کرتا ہے۔ اور یہ تصرف کرنا اس
 چیز کے مطابق ہوتا ہے جس کے لائق یہ آلے ہوتے ہیں اور
 ان مقاصد کے مطابق جن کے لئے یہ تصرف کیا جاتا ہے۔
 اسی طرح حیوانی روح ایک ہوتی ہے لیکن جب وہ انکھ
 کے آلے کو استعمال کرتی ہے تو اس کا فعل دیکھنا ہوتا ہے
 اور جب کان کے آلے کو استعمال کرتی ہے تو اس کا فعل سنا
 ہوتا ہے۔ اور جب ناک کے آلے کو استعمال کرتی ہے تو اس کا
 فعل سونگھنا ہوتا ہے اور جب زبان کے آلے کو استعمال کرتی
 ہے تو اس کا فعل چکھنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ جلد اور گوشت
 کے آلے کو استعمال کرتی ہے تو اس کا فعل چھونا ہوتا ہے اور
 جب وہ کسی عضو کو استعمال کرتی ہے تو اس کا فعل حرکت ہوتی ہے۔
 اور جب وہ جگر کو استعمال کرتی ہے تو اس کا فعل غذا حاصل
 کرنا اور غذا دینا ہوتا ہے۔ اور ان اعضا میں سے ہر ایک
 کے لئے دوسرے اعضا ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے
 ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا فعل اس وقت تک مکمل نہیں
 ہوتا جب تک کہ اس سے روح کا کوئی جز ان راستوں کے

میں سے کوئی جانور اپنی مختلف قسموں کے باوجود اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اس سے بھاگ جائے اور اس طرح بھاگنے میں اسے عاجز کر دے تو اس نے اس بارے میں تدبیر سوچی اور اس نے کوئی چیز ایسی نہیں پائی جو اس کے لئے اس سے زیادہ مفید ہوتی کہ وہ بہت ہی تیز دوڑنے والے جانوروں میں سے بعض کو مانوس کرے اور انہیں ایسی غذا جو ان کے مناسب ہو دیکر اپنے احسان میں لے لے یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ان پر سواری کر سکے اور ان کے ذریعہ سے تمام جانوروں کی اصناف پر حملہ کر سکے۔ اور اس جزیرہ میں خشکی کے ٹکھوڑے تھے اور جنگلی گدھے۔ پس اس نے ان میں سے جو اس کے لائق تھے ان کو منتخب کر لیا اور انہیں تربیت دی یہاں تک کہ ان کے ذریعہ اس کی غرض مکمل ہو گئی۔ اس نے لشیوں اور کھالوں سے لکام اور زین جیسی چیزیں بنالیں تو اس کے ذریعہ سے اسے ان جانوروں کے شکار کرنے کا مقصود حاصل ہو گیا جن کے پکڑنے میں اسے بہت دشواری ہوتی تھی۔ اور اس کو یہ ساری باتیں اس وقت سوجھیں جب کہ وہ تشریح کے کام میں مصروف تھا اور اس کی اس شدید خواہش کے سبب کہ وہ جانوروں کے اعضا کے خصائص کو جان لے اور یہ کہ کن باتوں میں مختلف ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس مدت میں ہوا جس کی حد ہم نے ۲۱ سال

کے تنوں کی چھال سے دھاگے بنا لیتا۔ اور اس کے ان چیزوں کو سیکھنے کی اصل یہ تھی کہ اس نے پہلے حلقہ سے ان ڈوروں کو حاصل کیا تھا۔ اور اس نے بڑے مضبوط کانٹوں اور پتھر پر نیز کئے ہوئے بانسوں سے بریچھے بنائے۔ اور اس نے تعمیر کی طرف ابابیل کے فعلی کے مشاہدے سے راہ پائی۔ پس اس نے ایک اسٹورا اور ایک گھر اپنی فاضل غذا کے لئے بنا لیا اور اس نے اس پر بانس کا ایک دروازہ جس کے اجزایا ہم بہت ہی مربوط تھے بنا کر اس کی حفاظت کی۔ تاکہ جب وہ اپنے کسی کام کے لئے وہاں سے غیر موجود ہو تو کوئی جانور اس میں نہ پہنچے۔ اور اس نے شرکاری پرندوں کو سدھایا تاکہ ان سے شرکاریں مدد لے اور اس نے پالتوی چڑیوں کو رکھنا شروع کیا تاکہ وہ ان کے اندوں اور چوڑوں سے فائدہ اٹھاسے۔ اور اس نے جنگلی گایوں کے سینگوں کو بھالوں کے پھلوں کی طرح بنایا اور ان کو مضبوط بانسوں میں اور زان اور دوسرے درختوں کی لکٹیوں میں لگا دیا۔ اس میں اس نے آگ سے اور پتھر کے کناروں سے مدد لی یہاں تک کہ وہ برہمچویں جیسے بن گئے۔ اور اس نے تہ در تہ چمڑوں سے ڈھال بنائی۔ یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ قدرتی ہتھیاروں سے محروم تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ان چیزوں کی جو اس کے پاس نہیں ہیں اس کا ہاتھ تلافی کرتا ہے اور جانوروں

اور اپنی مخصوص صفت میں منفرد ہے۔ اور وہ ان میں سے ہر ایک عضو کی طرف دیکھتا تو یہ پاتا کہ وہ بہت سے درجہ میں قابل تقسیم ہیں تو وہ اپنی ذات پر کثرت کا حکم لگاتا اور اسی طرح ہر شے کی ذات پر۔

پھر وہ دوبارہ دوسرے طریقہ پر غور کرتا تو دیکھتا کہ اس کے اعضا اگرچہ بہت سے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان کسی طرح کا فصل نہیں ہے۔ تو وہ واحد کے حکم میں ہیں۔ اور یہ کہ ان کا اختلاف محض افعال کا اختلاف ہے۔ اور جتنی جتنی روح حیوانی کی قوت ان تک پہنچتی ہے اس کے سبب سے یہ اختلاف ہے (روح حیوانی تک اس کی نظر پہلے ہی پہنچ چکی تھی) اور یہ کہ وہ روح اپنی ذات میں واحد ہے اور وہ حقیقت ذات ہے اور سارے اعضا آلات کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس طریقہ پر اس کے نزدیک اس کی ذات واحد نظر آتی۔

پھر وہ جانداروں کے مختلف اقسام کی طرف متوجہ ہوتا اور اس خاص انداز میں سوچنے پر ان میں سے ہر فرد کی ذات کو ایک پاتا۔ پھر وہ ان کے نوع کی طرف دیکھتا مثلاً ہرن، گھوڑے، گدھے، اور مختلف اقسام کے پرندے تو وہ دیکھتا کہ ہر نوع کے افراد اعضائے ظاہری اور باطنی میں اور ادراکات اور حرکات

(۷)

اجسام ان کے انواع اور ان کی وحدت | پھر اس کے بعد

سے دیکھا اور ان سارے اجسام پر غور کیا جو اس عالم کو فساد میں مختلف قسم کے حیوانات، نباتات، معدنیات، اور مختلف قسم کے پتھر، مٹی، پانی، نجانہ برف، پالا، دھواں، اگلے شعلے اور گرمی کی قبیل سے ہیں۔ اس نے ان میں بہت سے اوصاف پائے اور مختلف قسم کے افعال دیکھے بعض حرکات میں وہ متفق تھے اور بعض میں متضاد۔ اور اس معاملہ میں اس نے بہت ہی غور و تاقل کیا تو اس نے پایا کہ وہ بعض صفات میں متفق ہیں اور بعض میں مختلف اور یہ کہ وہ جس بہت میں متفق ہیں اس کے لحاظ سے ایک ہیں اور جس بہت میں مختلف ہیں اس کے لحاظ سے متضاد اور کثیر ہیں۔ پس وہ کبھی اشیاء کی خصوصیات پر نظر ڈالتا اور ان چیزوں پر جن کے سبب بعض بعض سے ممتاز ہیں تو وہ کثیر نظر آتیں یہاں تک کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا تھا اور وہ اتنی منتشر الوجود نظر آتیں کہ انہیں ضبط میں لانا مشکل تھا۔ اور اس کے نزدیک اس کو اپنی ذات میں بھی کثرت نظر آتی اس لئے کہ وہ اپنے اعضا کے اجزاء کی طرف دیکھتا اور یہ دیکھتا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے فعل

ساتھ زیادہ مخصوص نہیں۔ تو اس غور و فکر سے اس کو یہ بات واضح ہو گئی کہ روح حیوانی جو جانوروں کی ساری اجناس میں پائی جاتی ہے وہ حقیقت میں ایک ہی ہے اگرچہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے جس کی بنا پر ایک نوع دوسری نوع سے ممتاز ہوتی ہے۔ وہ اس واحد پانی کی مثل ہے جو مختلف ترینوں میں بٹا ہوا ہے اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصوں سے زیادہ ٹھنڈا ہے حالانکہ وہ اصلاً ایک ہے۔ اور ہر وہ پانی جو ٹھنڈک کے اعتبار سے ایک درجہ میں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسی کہ روح حیوانی کسی ایک نوع کے ساتھ مختص ہو اور اس کے بعد جیسا کہ وہ پانی سب ایک ہی ہے تو اسی طرح روح حیوانی ایک ہے اگرچہ کسی لحاظ سے اس کے اندر کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس نقطہ نظر سے جانوروں کی جنس کو ایک ہی سمجھتا۔

پھر وہ مختلف انواع نباتات کو دیکھتا۔ تو وہ پاتا کہ ہر نوع کے افراد ڈالیوں میں، پتوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں اور افعال میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں تو وہ ان کا حیوانوں پر قیاس کرتا اور جانتا کہ ان کے اندر ایک ہی شے ہے جس میں وہ مشترک ہیں۔ وہ ان کے لئے ایسی ہے جیسی روح حیوانوں کے لئے اور وہ اپنی اس چیز کے سبب ایک ہیں۔ اور اسی طرح وہ

اور میلانات میں یکساں ہیں اور ان کے درمیان وہ صرف معمولی چیزوں میں اختلاف پاتا ہے مقابلہ ان چیزوں کے جن میں وہ متفق تھے۔ اور وہ یہ حکم لگاتا کہ وہ روح جو اس پورے نوع کے لئے ہے وہ ایک ہی شے ہے۔ اور وہ مختلف نہیں ہے صرف یہ بات ہے کہ وہ مختلف قلوب میں منتظم ہے اور اگر یہ ممکن ہو کہ وہ ساری روح جو ان قلوب میں منتشر ہے جمع کر لی جائے اور ایک ہی برتن میں رکھ دی جائے تو وہ سب شے واحد ہوگی جیسے وہ پانی یا پینے کی چیز جو مختلف برتنوں میں منتظم ہو پھر اس کے بعد اسے جمع کر لیا جائے تو وہ اپنے یکجا اور متفرق ہونے کی حالتوں میں ایک ہی شے ہے۔ اگرچہ اس میں کسی طرح کا کثیر پیدا ہو گیا ہے۔ تو وہ اس نقطہ نظر سے نوع کو ایک پاتا اور اس کے افراد کی کثرت کو ایک ہی فرد کے اعضا کی کثرت کی طرح سمجھتا جو حقیقت میں کثرت نہیں رکھتے تھے۔

پھر وہ جانوروں کے سارے انواع کو اپنے خیال میں حاضر کرتا اور ان پر سوچتا تو اس اعتبار سے انہیں متفق پاتا تھا کہ وہ جس رکھتے ہیں اور غذا حاصل کرتے ہیں اور جس طرف وہ چاہتے ہیں ارادہ سے حرکت کرتے ہیں اور اس نے جان لیا کہ یہ افعال روح حیوانی کے مخصوص افعال ہیں اور یہ کہ وہ ساری چیزیں جو اس اتفاق کے بعد مختلف ہو جاتی ہیں وہ روح حیوانی کے

دکھتی ہوئی آگ۔ تو اس نے پایا کہ وہ ایسے اجسام ہیں کہ ان کا طول، عرض اور گہرائی متعین ہے۔ اور ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا سوائے اس کے کہ ان میں سے بعض تو رنگ والے ہیں اور بعض بے رنگ ہیں۔ بعض گرم ہیں اور بعض ٹھنڈے ہیں۔ اور اسی طرح کے دوسرے اختلافات ہیں۔ اور وہ دیکھتا تھا کہ ان میں جو گرم ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے۔ پانی بخار بن جاتا ہے اور بخار پانی بن جاتا ہے اور جلنے والی چیزیں انگارے، راکھ، شعلہ اور دھواں بن جاتی ہیں۔ اور دھواں اگر اپنے اونچا اٹھنے میں کوئی پتھر یا لیتا ہے تو اس میں بیٹھ جاتا ہے یا دوسری ارضی اشیاء کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس غور و فکر سے اسے معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں حقیقت میں ایک ہی شے ہیں۔ اگرچہ کسی سبب سے ان میں کثرت لاحق ہو گئی ہے۔ تو اس کی مثال اس کثرت جیسی ہے جو حیوانات اور نباتات میں پائی جاتی ہے۔

پھر وہ اس چیز پر غور کرتا جس کے سبب سے حیوانات اور نباتات متحد ہیں۔ تو وہ دیکھتا کہ وہ ایک جسم ہے ان ہی اجسام کی طرح۔ اس میں طول، عرض اور گہرائی ہے۔ اور وہ یا تو گرم ہے یا ٹھنڈا ہے ان ہی اجسام کی طرح جو نہ حس رکھتے ہیں نہ غذا حاصل کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے اپنے ان افعال

نباتات کی ساری اقسام پر غور کرتا تو وہ اس فیصلہ پر پہنچتا کہ وہ متحد ہیں اس سبب سے کہ وہ انہیں غذا حاصل کرنے اور نشوونما حاصل کرنے کے فعل میں متحد پاتا۔

پھر وہ اپنے ذہن میں حیوان کی اجناس اور نباتات کی اجناس کو جمع کرتا تو وہ ان دونوں کو غذا حاصل کرنے اور نشوونما حاصل کرنے میں متفق پاتا۔ صرف اتنا فرق تھا کہ حیوان نباتات کے مقابلہ میں حس اور اک اور حرکت کی فضیلت کے سبب بڑھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کبھی نباتات میں بھی اس جیسی چیز ظاہر ہوتی مثلاً پھول کے رُخ کا سورج کی جانب پھرتے رہنا اور غذا کی جانب اس کی جڑوں کی حرکت اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو اس غور و فکر سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ نباتات اور حیوانات اس شے واحد کے سبب جو ان کے درمیان مشترک ہے ایک ہی ہیں۔ وہ شے مشترک ایک میں کامل ہے اور دوسرے میں اس کے اندر کوئی مانع پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ بمنزلہ واحد پانی کے ہے جو کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو جن میں سے ایک ٹہرا ہوا ہوا اور دوسرا سہا ل ہو۔ پس اس کے نزدیک نباتات اور حیوانات متحد ہو گئے۔

پھر اس نے ان اجسام پر نظر کی جو نہ حس رکھتے ہیں نہ غذا حاصل کرتے ہیں نہ نور رکھتے ہیں۔ مثلاً پتھر، مٹی، پانی، ہوا اور

جامد ہوں۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جو اس کے نزدیک کبھی شے
واحد ہوتیں اور کبھی ایسی کثیر ہوتیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اس
نے سوچا کہ ان میں سے ہر ایک دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ
بلندی کی طرف متحرک ہوگا مثلاً دھواں شعلہ اور ہوا جبکہ وہ
پانی کے اندر پائی جائے۔ یا وہ اس سمت کی ضد میں متحرک ہوگا
یعنی نیچے کی طرف مثلاً پانی اور زمین کے اجزا اور حیوانات اور
نباتات کے اجزا۔ اور یہ کہ ان اجسام میں سے کوئی جسم ان
دونوں حرکتوں سے معز نہیں ہو سکتا نیز وہ ساکن نہیں ہو سکتا
مگر صرف اس حالت میں کہ کوئی مانع اسے روک دے جو کہ اس
کے راستہ میں رکاوٹ بن جائے مثلاً گرنے والا پتھر جو کہ سخت زمین
پر گرتا ہے تو اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ اسے پھاڑ دے اور
اگر یہ اس کے لئے ممکن ہوتا تو وہ اپنی حرکت سے رک نہ جاتا
جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تم اسے اٹھاتے
ہو تو تم پاتے ہو کہ وہ تم پر اپنے نیچے کی طرف جانے کے بجائے
اور نزول کی طلب سے بوجھ کر رہا ہے اور یہی معاملہ دعوئیں کا
اس کے ادھر اٹھنے میں ہے۔ وہ نہیں رکتا سوائے اس کے
کہ جب وہ کسی سخت قبضہ سے ٹکرائے جو اسے قید کر لے۔ تو پھر
اس وقت وہ داہنے بائیں مڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس
قبضہ سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہوا کو پھاڑتا ہوا اونچا اٹھ جاتا ہے

کے سبب جو اس سے حیوانی اور نباتاتی آلات کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں مختلف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اختلاف نہیں ہے۔ اور شاید کہ یہ افعال افعال ذاتی نہیں ہیں بلکہ وہ اس میں کسی دوسری چیز کی وجہ سے سرایت کرتے ہیں اور اگر ان دوسرے اجسام میں یہ افعال سرایت کر جائیں تو وہ ان کی مثل ہو جائیں گے۔

پس وہ اس کی ذات پر ان افعال سے مجرد ہونے کی صورت میں جو بادی النظر میں اس سے صادر ہوتے ہوئے معلوم ہوئے ہیں غور کرتا تو وہ دیکھتا کہ وہ ان ہی اجسام میں سے ایک جسم ہے۔ تو اس غور و فکر سے اسے یہ بات معلوم ہوتی کہ سارے اجسام ایک ہی ہیں خواہ وہ زندہ ہوں یا جامد، متحرک ہوں یا ساکن سوائے اس کے کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض کے کچھ افعال ہیں جو آلات کے ذریعہ سے ہوتے ہیں اور وہ نہ جان پاتا تھا کہ آیا یہ افعال ان کے ذاتی افعال ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور چیز سے ان میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور وہ اس حال میں اجسام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دیکھتا۔ تو وہ اس نقطہ نظر سے سارے موجودات کو شے واحد سمجھتا اور پہلے نقطہ نظر سے موجودات میں کثرت پاتا۔ یہی کثرت جو شمار میں نہ آئے اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور وہ اس حال کے حکم میں ایک مدت تک قائم رہا۔

پھر اس نے تمام اجسام پر غور کیا تو اسے زندہ ہوں یا

جو دوسروں کے مقابلہ میں کم سے کم اوصاف کے حامل ہیں تو اس نے اجسام کو کسی صورت میں ان دونوں وصفوں میں سے ایک سے خالی نہیں پایا اور وہ وہی ہیں جن کی تعبیر نقل اور خفت سے کی جاتی ہے۔ پس اس نے نقل اور خفت پر غور کیا کہ کیا وہ دونوں فی نفسہ جسم کا خاصہ ہیں یا ان کا تعلق ایسے وصف سے ہے جو جسمیت پر زائد ہے۔ تو اس پر ظاہر ہوا کہ وہ دونوں اس وصف کے لئے ہیں جو جسم پر زائد ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ دونوں فی نفسہ جسم کے لئے ہوتے تو کوئی ایسا جسم نہ پایا جاتا جس میں کہ وہ نہ ہوں اور ہم ثقیل چیز پاتے ہیں جس میں کہ خفت نہیں پائی جاتی اور خفیف چیز پاتے ہیں جس میں کہ ثقالت نہیں پائی جاتی۔ اور وہ دونوں لا محالہ دو جسم ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک وصف ہے جو کہ اس کے ساتھ منفرد ہے دوسرے سے اور جو اس کی جسمیت پر زائد ہے اور یہی وصف ہے جس کے سبب ان دونوں میں سے ہر ایک ایک دوسرے سے متغایر ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ دونوں تمام اعتبارات سے ایک ہی شے ہوتے۔ پس اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ثقیل اور خفیف میں سے ہر ایک کی حقیقت دو وصفوں سے مرکب ہے ایک وہ جس میں کہ وہ دونوں مشترک ہیں وہ ان کی جسمیت ہے۔ اور دوسرا وہ جس

اس لئے کہ ہوا کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے روک دے۔ اور وہ دیکھتا کہ جب ہوا سے کوئی ہلکی سی کھال بھری جاتی ہے اور پھر باندھ دی جاتی ہے پھر وہ پانی میں ڈبو دی جاتی ہے تو وہ اوپر اٹھنے کی طالب ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر جو اسے پانی میں روکے رکھنا چاہتا ہے بوجھ بن جاتی ہے۔ اور وہ مسلسل یہ کوشش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ہوا کی جگہ پہنچ جائے اور یہ پانی کے نیچے سے اس کے خروج ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اس وقت سکون پکڑتی ہے اور اس پر اس کا بوجھ بنتا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اوپر اٹھنے کا رجحان بھی جو کہ اس سے پہلے اس میں پایا جاتا تھا۔ اور اس نے سوچا کہ کیا وہ ایسا جسم بھی پاتا ہے جو ان دونوں حرکتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ رکھتا ہو یا کسی ایک کی طرف بھی کسی وقت میلان نہ رکھتا ہو۔ تو اس نے اپنے اس پاس کسی جسم میں یہ بات نہ پائی۔ اور اس نے اس بات کی تلاش اس لئے کی تھی کہ اسے امید تھی کہ وہ اسے پالے تو جسم کی طبیعت کو جیسا کہ وہ ہے بغیر اس کے کہ کوئی وصف ان اوصاف میں سے اس کے ساتھ شامل ہو جو اکثر کا سبب بنتے ہیں، دریافت کر لے۔

جب وہ اس سے عاجز رہا اور اس نے ان اجسام کو دیکھا

زائد وصف لازم ہے اور اس وصف کی وجہ سے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں یعنی مختلف قسم کے احساسات اور طرح طرح کے ادراکات اور حرکات۔ ادریبی وصف اس کی صورت ہے اور اس کا امتیاز ہے جس کے ذریعہ سے وہ دوسرے اجسام سے ممتاز ہوتی ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کی تعبیر فلسفی نفس حیوانی سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شے کے لئے بھی جسے نباتات میں وہی درجہ حاصل ہے جو حرارت غریزی کو حیوان میں ایک وصف ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا مابہ الامتیاز ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جسے فلاسفہ نفس نباتیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سارے جمادات کے اجسام کے لئے (یعنی حیوانات اور نباتات کے سوا جو اجسام عالم کون و فساد میں پائے جاتے ہیں) ایک شے ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک وہ فعل کرتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے مثلاً مختلف قسم کی حرکات اور مختلف کیفیات محسوسہ کا ان سے صادر ہونا۔ یہی شے ہے جو ان میں سے ہر ایک کا مابہ الامتیاز ہے اور یہ وہی ہے جسے فلاسفہ طبیعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب اس غور و فکر سے وہ اس بات سے آگاہ ہو گیا کہ اس روح حیوانی کی حقیقت جس کا اس کو اتنا شوق تھا جمیعت اور

سے دونوں میں سے ہر ایک کی حقیقت ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے اور وہ ثقالت ہے ایک میں اور خفت ہے دوسرے میں۔ وہ دونوں جسمیت کے وصف سے ملے ہوئے ہیں۔ اور ان ہی کی وجہ سے ایک میں اوپر کی طرف حرکت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرے میں نیچے کی طرف۔

(۸)

اختلاف صور اور اجسام | اسی طرح اس نے جمادات اور زندہ چیزوں میں سے تمام اجسام پر نظر کی تو اس نے پایا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا وجود دو معنی سے مرکب ہے۔ جسمیت و جسمیت پر زائد کوئی اور شے جو یا ایک ہے یا ایک سے زائد۔ تو اس پر اجسام کی صورت ان کے اختلافات کے مطابق ظاہر ہوئیں۔ یہ سب سے پہلی بات تھی جو اسے عالم روحانی کے بارے میں معلوم ہوئی۔ اس لئے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن کا ادراک حس کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک خاص قسم کی عقلی نظر کے ذریعہ ان کا ادراک ہوتا ہے۔

اس سے جو باتیں اس پر ظاہر ہوئیں ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ روح حیوانی جس کا مسکن قلب ہے اور جس کی شرح اوپر گزر چکی ہے اس کے لئے بھی اس کی جسمیت پر ایک اور

جماعت اگرچہ صورت اول اور صورت ثانیہ میں اپنے گروہ کے ساتھ شریک ہے لیکن ایک تیسری صورت کی وجہ سے ان سے بڑھی ہوئی ہے، جس سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سارے اجسام ارضی جیسے مٹی، پتھر، معدنیات، نباتات، حیوانات اور سارے اقیانوس ایک قسم ہیں۔ وہ ایک صورت میں مشترک ہیں جس سے کیچے جانے کی حرکت رجب تک کہ انہیں کوئی نیچے جانے سے روک نہ دے) صادر ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی جبر سے اوپر کی طرف حرکت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دئے جاتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف پھر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اور ان سب میں سے ایک ایسا ذریعہ ہے یعنی نباتات اور حیوانات جو اگرچہ دوسروں کے ساتھ اُس صورت میں شریک ہے لیکن ان سے وہ ایک دوسری صورت کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے جس سے تغذیہ اور نمو کا صدور ہوتا ہے۔ اور تغذیہ یہ ہے کہ غذا حاصل کرنے والا اپنی غذا حاصل کرنے کی قوت کے ذریعہ سے، اس چیز کا جو اس سے کام کے سبب تحلیل ہوگئی ہے بدل حاصل کر لے۔ اور یہ قوت غاذیہ (یا غذا حاصل کرنے کی قوت) غذا کو اپنے کمال استعداد کے سبب سے جو اسے قوت ہاضمہ کی وجہ سے حاصل ہے تبدیل کر دیتی ہے اور غذا قوت جاذبیہ کے واسطے سے مقنذی کے جوہر کی مشابہت حاصل

جسمیت پر زائد ایک دوسرے وصف سے مرکب ہے اور یہ کہ یہ جسمیت کا وصف اس میں اور دوسرے اجسام میں مشترک ہے اور وہ دوسرا وصف جو اس میں شامل ہے وہ اس کے ذریعہ سے منفرد ہوتی ہے تو اس کے نزدیک جسمیت کا وصف غیر اہم بن گیا اور اس نے اس کو ترک کر دیا اور اس کی فکر دوسرے وصف سے متعلق ہو گئی اور وہ وہی ہے جس کی تعبیر نفس سے کی جاتی ہے۔ پس وہ اس کی تحقیق کا مشتاق ہوا اور اس نے اس پر مسلسل غور کرنا شروع کیا اس نے اس معاملہ میں غور و فکر کا آغاز سارے اجسام کے مطالعہ سے کیا۔ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اجسام ہیں بلکہ اس جہت سے کہ وہ ایسی صورتوں کے مالک ہیں جن سے خاصیتوں کا لزوم ہوتا ہے اور جن کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔

پس اس نے اس کی جستجو کی اور اس کو اپنے ذہن میں محصور کیا تو اس نے دیکھا کہ سارے اجسام صورت میں مشترک ہیں جس سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں۔ اور ان اجسام میں سے اس نے ایک گروہ کو دیکھا کہ اگرچہ وہ اس صورت میں دوسروں کا شریک ہے لیکن ایک دوسری صورت کی وجہ سے ان سے بڑھا ہوا ہے، جس سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اس سے مخصوص ہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ اس گروہ میں سے بھی ایک

کون و فساد میں ہیں ان میں سے بعض کی حقیقت بہت سے وصفوں پر مشتمل ہے جو کہ جسمیت کے معنی پر زائد ہیں۔ اور بعض ان سے کم معنی پر مشتمل ہیں۔ اس نے یہ جاننا کہ اقل کی معرفت اکثر کی معرفت سے آسان ہے۔ پس اس نے ان اشیاء کی حقیقت سے آگاہی کا ارادہ کیا جن کی حقیقت کم و صفوں پر مشتمل ہے۔ اسے یہ بھی علم ہوا کہ حیوانات اور نباتات دونوں کی حقیقتیں ان کے افعال کے کثرت سے مختلف ہونے کے سبب مختلف اوصاف پر مشتمل ہیں۔ اس لئے اس نے ان کی صورت پر غور و فکر کو مؤخر کر دیا۔

(۹)

جسم کی ترکیب | اسی طرح اس نے دیکھا کہ زمین کے اجزاء بھی بعض بعض سے زیادہ بسیط (غیر مرکب) ہیں۔ پس اس نے ان میں سے سب سے زیادہ بسیط کے جاننے کا ارادہ کیا جن پر کہ وہ قادر ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو قلیل ترکیب ہے اس لئے کہ اس کی صورت سے بہت کم افعال صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نے آگ کو اور ہوا کو پایا۔ اور اس کے خیال میں یہ بات آجکی تھی کہ ان چاروں میں سے بعض بعض میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان

کرتی ہے تاکہ اس کے وجود کی حفاظت اور اس کی مقدار کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ اور نمودہ زیادتی ہے جو قوت نامیہ کے واسطے سے ہوتی ہے اور یہی ہے جو جسم کے اقطار یعنی طول، عرض اور عمق میں ایک طبعی تناسب کے مطابق، اس غذا کے ذریعہ سے جو اس کے اجزاء میں داخل ہو جاتی ہے، اضافہ کرتی ہے۔ پس یہ دونوں فعل حیوانات اور نباتات کو عام ہیں اور وہ دونوں لامحالہ ان کی مشترک صورت سے صادر ہوتے ہیں اور یہ وہی ہے جس کی تعبیر نفس سے کی جاتی ہے اور اس فریق میں سے ایک جماعت یعنی حیوان فریق متقدم کے ساتھ صورت اول اور ثانیہ میں شریک ہیں۔ نے کئے باوجود اس سے ایک تیسری صورت کے سبب بڑھ جاتا ہے جس سے جس اور حرکت (ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا) صادر ہوتے ہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ انواع حیوانات میں سے ہر نوع کی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے انواع سے ممتاز ہے۔ تو اس نے جانا کہ وہ خصوصیت ایک صورت سے صادر ہوتی ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے اور جو اس صورت کے وصف پر زائد ہے جو اس کے اور دوسرے حیوانوں کے درمیان مشترک ہے۔ اور اسی طرح نباتات کے انواع میں سے ہر ایک نوع کے لئے بھی ایسا ہی ہے۔

پس اسے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اجسام محسوسہ جو محض عالم

ہو اور اس میں مذکورہ امتداد سے کوئی اور معنی زائد نہ ہو۔ اور وہ ساری صورتوں سے یکسر خالی ہو۔ پھر اس نے ان تینوں جہوں میں امتداد پر غور کیا۔ کیا جسم کے بعینہ ہی معنی ہوتے ہیں بغیر کسی دوسرے معنی کے اضافہ کے۔ یا ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ اس امتداد کے علاوہ دوسرے معنی بھی ہیں اور وہ معنی وہی ہیں جس میں کہ امتداد پایا جاتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ امتداد بنفسہ قائم ہو جیسا کہ وہ شے جو امتداد سے متصف ہے امتداد کے بغیر بنفسہ قائم ہے۔ اس نے بعض محسوس اجسام جو صاحب صورت ہیں ان کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا۔ مثلاً مٹی اس نے دیکھا کہ جب مٹی سے کوئی شکل بنائی جاتی ہے مثلاً گولا تو اس میں اس کی مناسبت سے طول عرض اور عمق ہوتا ہے۔ اور اگر پھر وہی گولا کعب کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یا بیضاوی شکل میں تو یہ طول اور یہ عرض اور یہ عمق بدل جاتا ہے اور وہ دوسرے انداز پر ہو جاتا ہے اس سے مختلف جو وہ پہلے تھا۔ اور مٹی بعینہ ایک ہی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں طول عرض اور عمق لازمی ہے چاہے وہ جس تناسب پر ہو۔ اور وہ اس سے خالی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کے سامنے اس کے مختلف صورتوں میں آنے سے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اس کے خیال میں ایک معنی ہے۔ اور اس سبب سے

میں ایک چیز ایسی ہے جو سب میں مشترک ہے۔ اور وہ جسمیت کی خصوصیت۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مشترک خصوصیت ایسی ہوگی جو ان اوصاف سے خالی ہو جن کے ذریعہ سے ان چاروں میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ غرض یہ ممکن نہیں کہ وہ اوپر یا نیچے حرکت کرے۔ نہ وہ ٹھنڈی ہوگی نہ گرم۔ نہ خشک ہوگی نہ تر۔ اس لئے کہ ان اوصاف میں سے کوئی سارے اجسام کو عام نہیں۔ تو جسم کے لئے یہ وہ شے نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جسم ہے۔ پس اگر یہ ممکن ہے کہ جسم کا وجود ہو اور اس میں کوئی ایسی صورت جو جسمیت پر زائد ہو نہ ہو تو ان صفات میں سے کوئی صفت اس میں نہ ہوگی۔ اور اس میں جو بھی صفت ہوگی وہ ضرور ہی سارے اجسام کو جو مختلف صور کے ساتھ متصور ہو سکتے ہیں) عام ہوگی۔ پس اس نے سوچا کہ کیا وہ کوئی ایسا واحد وصف پاسکتا ہے جو سارے اجسام کو (خواہ وہ جامد ہوں یا زندہ) عام ہو۔ تو اسے کوئی ایسی چیز جو سارے اجسام کو عام ہو سکتی نہیں ملی سوائے امتداد کے معنی کے جو سارے اجسام میں موجود ہے، جو تین جہتوں میں پایا جاتا ہے جنہیں طول عرض اور عمق سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس اس نے یہ جانا کہ یہ معنی جسم کو جسم کی حیثیت سے حاصل ہے لیکن اسے کسی ایسے جسم کے وجود کا مشاہدہ نہیں ہوا جو صرف اسی صفت سے متصف

پہنچ گیا اور محسوسات کو اس نے کسی حد تک چھوڑ دیا اور عالم
 عقلی کے صحرا میں پہنچ گیا تو اسے وحشت ہوئی اور وہ عالم حس
 کی طرف مشتاق ہوا جس سے کہ وہ مانوس ہو چکا تھا۔ پس
 وہ تھوڑی دیر کے لئے تیچھے لوٹا اور اس نے علی الاطلاق جسم
 کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک ایسا امر ہے جس کو حس ادراک نہیں
 کر سکتی اور نہ اسے حاصل کر سکتی ہے۔ اب ان اجسام محسوسہ
 میں سے جو اس کے مشاہدہ میں آئے تھے اس نے سب سے
 زیادہ بسیط کو لیا اور یہ چاہتے تھے جن پر کہ اس کی نظر ٹہری سب
 سے پہلے اس نے پانی پر غور کیا اس نے دیکھا کہ اگر وہ اس
 حالت پر چھوڑ دیا جائے جس کا اس کی صورت تقاضا کرتی ہے
 تو اس میں ایک محسوس خشکی اور نیچے کی طرف گرنے کا میلان
 ظاہر ہو گا۔ پس جب اسے آگ سے یا سورج کی حرارت سے گرم
 کیا جائے تو اول اس سے ٹھنڈک ختم ہو جائے گی مگر نیچے گرنے
 کا میلان باقی رہے گا۔ پھر جب زیادہ شدت سے گرم کیا
 جائے گا تو اس سے نیچے گرنے کا میلان بھی ختم ہو جائے گا اور
 اس میں اوپر چڑھنے کا میلان پیدا ہو جائے گا۔ غرض اس سے
 وہ دونوں وصف خالق ہو گئے جو کہ اس کی صورت کے سبب ہمیشہ صادر ہوتے
 تھے اور اسکی صورت کے بارے میں وہ ان دونوں فعلوں کے صدور کے علاوہ اور کوئی بات
 نہیں معلوم کر سکا جب یہ دونوں فعل زائل ہو گئے تو صورت کا حکم باطل ہو گیا

کہ وہ ان سے بالکل خالی نہیں ہو سکتی اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کی حقیقت ہے۔ پس اس غور و فکر سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جسم بہ حیثیت جسم حقیقت میں دو معنی سے مرکب ہے۔ ایک وہ جو اس کے ساتھ وہی درجہ رکھتا ہے جو اس مثال کے بموجب گولے میں مٹی کو حاصل ہے۔ اور دوسرے کو وہ مقام حاصل ہے جو طول عرض اور عمق کو اس گولے میں یا کعب میں (یا وہ جس شکل پر بھی ہو اس میں) حاصل ہے۔ نیز یہ کہ جسم ان دونوں وصفوں کی ترکیب کے بغیر قابل فہم نہیں ہے اور یہ کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز جو تبدیل ہونے والی ہے اور مختلف شکلوں میں منتقل ہونے والی ہے وہ معنی امتداد ہے۔ وہ اس صورت سے مشابہ ہے جو صورت والے سارے اجسام میں پائی جاتی ہے۔ اور جو شے ایک ہی حال پر باقی رہتی ہے (وہی جو مذکورہ بالا مٹی کے بمنزلہ ہے) وہ جسمیت کے معنی کے مشابہ ہے جو سارے صاحب صور اجسام میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ چیز جو اس مثال میں مٹی کے بمنزلہ ہے وہ وہی ہے جس کو فلاسفہ مادہ اور ہیولی کہتے ہیں اور یہ تمام صور سے خالی ہوتا ہے۔

(۱۰) دلائل وجود باری تعالیٰ | جب اس کا غور و خوض اس حد کو

صادر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جو اس میں پہلے نہیں تھیں مثلاً کیفیات اور حرکات اور ایک فاعل جو ان کو وجود میں لاتا ہے ان کے نہ ہونے کے بعد۔ پس جسم کی صلاحیت بعض حرکات کے لئے بعض کے سوا اس کی استعداد ہے مع اس کی صورت کے۔ اسے ساری صورتوں میں ایسی ہی بات معلوم ہوئی تو اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اشیاء سے صادر ہونے والے افعال حقیقت میں ان سے نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی ایسے فاعل کے سبب ہوتے ہیں جو ان میں وہ افعال پیدا کرتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ اور یہ بات جو اسے معلوم ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے کہ میں اس کا کان بنجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور میں اس کی آنکھ بنجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمان شریف میں ہے: ”پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ اور تم نے انہیں پھینکا جبکہ تم نے پھینکا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔“

پس جب اسے فاعل کی بابت معلوم ہوا جو کچھ معلوم ہوا اجال کے ساتھ بغیر تفصیل کے تو اسے تفصیل سے جاننے کا دلولہ آمیز شوق پیدا ہوا۔ اور وہ اب تک اپنے آپ کو عالم محسوس سے الگ نہیں کر سکا تھا اس لئے اس نے اس فاعل مختار کی تلاش محسوسات میں کرنی شروع کی۔ اور وہ نہیں جانتا تھا کہ آیا وہ

اور اس جسم سے پانی کی صورت ختم ہو گئی۔

جب اس کے سامنے وہ افعال ظاہر ہوئے جن کی شان یہ تھی کہ وہ دوسری صورت سے ظاہر ہوا کرتے تھے اور دوسری صورت وقوع میں آگئی اس کے بعد کہ وہ نہیں تھی اور اس صورت میں اس سے وہ افعال صادر ہوئے جو اس سے اس وقت صادر نہ ہوتے جبکہ وہ اپنی اول صورت پر ہوتا تو اس نے ضروری طور پر یہ جانا کہ ہر حادث کے لئے محدث کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس کے دل میں اس طرح غور کرنے سے صورتوں کا ایک فاعل مرتب ہو گیا۔ اور یہ ارتسام عام اور بلا تفصیل کے تھا۔ پھر اس نے ان صورتوں پر غور کیا جن کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ ایک ایک صورت الگ الگ۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک حادث ہے اور یہ کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کا ایک فاعل ہو۔ پھر اس نے صورت والی چیزوں پر غور کیا تو اس نے نہیں پایا کہ وہ جسم کی استعداد سے زیادہ کوئی چیز ہیں۔ استعداد اس بات کی کہ اس سے وہ فعل صادر ہو۔ مثلاً پانی جب اس کو زیادہ گرمی پہنچائی جاتی ہے تو اس میں اوپر کی طرف حرکت کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے قابل ہو جاتا ہے۔ پس یہی استعداد اس کی صورت ہے کیونکہ یہاں کوئی شے نہیں ہے سوائے جسم کے اور کچھ چیزوں کے جو اس سے

چیز جو ان صفات سے الگ نہ ہو وہ جسم ہے۔ پس ہم سب کے سب اجسام ہیں۔ پھر اس نے غور کیا کہ آیا یہ بلا نہایت پھیلے ہوئے ہیں اور طول عرض اور عمق میں بغیر کسی حد کے پھیلتے چلے گئے ہیں یا وہ محدود اور تنہا ہی ہیں ایسی حدود سے جو ان پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ماورابھی کچھ پھیلاؤ ہو۔ تو اسے اس معاملہ میں تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے اپنی نظر کی قوت اور اپنے دل کی ذکاوت سے جان لیا کہ وہ جسم جس کی کوئی انتہا نہ ہو باطل ہے۔ اور ایسی چیز ہے جو ممکن نہیں۔ اور ایسا معنی ہے جو قابل فہم نہیں۔ اور یہ بات اس کے نزدیک بہت سے دلائل سے جو کہ اس کے اور اس کے نفس کے مابین پیدا ہوئے ثابت ہو گئی۔ اور وہ یہ کہ: اس نے اپنے آپ سے کہا کہ جسم سماوی تنہا ہی ہے اس سمت سے جو میرے قریب ہے اور اس کنارے سے جو مجھے نظر آتا ہے۔ پس مجھے اس میں کوئی شک نہیں اس لئے کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ مگر وہ ہمت جو اس سمت کے مقابل ہے اور یہی وہ ہمت ہے جس کی بابت میرے اندر شک داخل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ محال ہے کہ وہ بغیر نہایت کے پھیلا ہوا ہو۔ اس لئے کہ اگر میں یہ فرض کروں کہ دو خطوط اس تنہا ہی ہمت کی طرف سے شروع ہو رہے ہیں اور وہ عین جسم سے ہوئے ہوئے جسم سماوی

ایک ہے یا کثیر۔ پس اس نے اپنے پاس کے سارے اجسام کو بغور دیکھا اور یہی وہ چیزیں تھیں جن میں اس کی فکر ہمیشہ مشغول رہتی تھی۔ تو اس نے ان کو دیکھا کہ وہ کبھی بنتی ہیں اور کبھی بگڑتی ہیں جن چیزوں میں اس نے فساد کئی نہیں پایا ان کے اجزاء کے فساد سے وہ آگاہ ہو گیا۔ مثلاً پانی اور زمین چنانچہ اس نے دیکھا کہ ان کے اجزاء میں آگ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اور یہی حالت ہوا کی ہے۔ اس نے اسے پایا کہ وہ شدید ٹھنڈک کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں سے اولے بن جاتے ہیں۔ پھر پانی بہ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سارے اجسام ہیں جو اس کے قریب تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس نے نہیں پایا کہ وہ حادثہ سے بری ہو اور ایک فاعل مختار کا محتاج نہ ہو سب اس نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا اور اس کا فکر اجسام مادی کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ اس فکر تک اپنی پیدائش کے چارستون میں پہنچ گیا تھا یعنی اٹھائیسویں سال کے انتہا تک۔

(۱۱)

اجسام سماوی | پس اس نے جانا کہ آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے تاروں کی قسم سے وہ اجسام ہیں اس لئے کہ تینوں ابعاد یعنی طول عرض اور عمق میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز بھی ان صفات سے خالی نہیں ہے۔ اور ہر وہ

وہ بھی متناہی ہونگے۔ غرض سب کے سب جسم متناہی ہوتے ہیں اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی جسم غیر متناہی ہوتا ہے تو گویا ہم نے ایک باطل اور محال بات فرض کی۔

جب اس کے نزدیک اس کی بلند فطرت کے طفیل جو کہ ان جیسے دلائل پر متبہ ہوتی تھی یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ جسم سماوی متناہی ہو ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ جانے کہ وہ کس شکل کا ہے اور اس کے انقطاع کی کیفیت ان سطوح سے جو کہ اس کی حد بندی کرتی ہیں کیا ہے۔ پس اس نے پہلے سورج، چاند اور سائے تاروں کی طرف دیکھا تو اس نے سب کو پایا کہ مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان میں سے جو اس کے سر کے اوپر سے گزرتے تھے ان کو اس نے ایک بڑا دائرہ بناتے ہوئے پایا۔ اور جو اس کے سر کی سیدھ سے شمال اور جنوب کی طرف جھکتے ہوئے جاتے تھے ان کو اس نے مقلبتاً چھوٹا دائرہ بناتے ہوئے پایا۔ اور ان میں سے جو اس کے سر کی سیدھ سے کسی طرف زیادہ جھکا ہوا ہوتا تو اس کا دائرہ ان کے دائرہ سے جو اس سے قریب ہوتے چھوٹا ہوتا۔ یہاں تک کہ سب سے چھوٹے دائرے جن پر سائے حرکت کرتے دوتھے ایک قطب جنوبی کے گرد اور یہ ہیل کا مدار ہے اور دوسرا قطب شمالی کے گرد اور یہ فرقتین کا مدار ہے۔ اور چونکہ اس کا سن خط استوا پر تھا جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے لہذا

کے پھیلاؤ کے مطابق لائنہا تک چلے جاتے ہیں پھر فرض کیا کہ ان دونوں
خطوط میں سے ایک کا ایک بڑا حصہ تنہا ہی ہمت کی طرف سے
کاٹ لیا جائے پھر جو باقی رہے اسے لے لیا جائے اور اس کو کٹائے
کو جہاں سے وہ کاٹا گیا تھا غیر مقطوع خط کے برابر لایا جائے اور
مقطوع خط کو غیر مقطوع خط پر رکھ دیا جائے اور ذہن اس طرح
ان دونوں کے ساتھ اس ہمت کی طرف بڑھے جسے لائنہا ہی فرض
کیا گیا ہے تو یا تو یہ صورت ہوگی کہ دونوں خطوط ہمیشہ بغیر نہایت
کے بڑھتے چلے جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے
کم نہ ہوگا اور وہ خط جس میں سے ٹکڑا کاٹا گیا ہے وہ بغیر کاٹے
ہوئے خط کے برابر ہو جائے گا تو یہ محال ہے۔ اور یا یہ صورت ہوگی
کہ ناقص غیر ناقص کے ساتھ ہمیشہ چھلپتا ہوا نہیں چلا جائے گا بلکہ
درمیان ہی میں مستطیع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھیلنے سے رک
جائے گا تو وہ تنہا ہی ہو جائے گا نہیں اگر وہ حصہ جو کہ اس میں سے
پہلے کاٹ لیا گیا تھا وہ پھر اس میں جوڑ دیا جائے اس حالت میں کہ
وہ تنہا ہی ہو چکا ہے تو سب کا سب تنہا ہی رہے گا۔ اور اس وقت
دوسرے خط سے جس میں سے کچھ کاٹا نہیں گیا ہے اس سے نہ کم ہو
نہ زیادہ پس وہ اس جیسا ہوگا اور یہ تنہا ہی ہے تو وہ بھی تنہا ہی
ہو جائے گا۔ پس وہ جسم جس میں کہ یہ خطوط فرض کئے گئے تھے وہ تنہا ہی
ہے اور ایسے سارے اجسام جن میں کہ یہ خطوط فرض کئے جاسکتے ہوں

شکل کی گولائی مستحق ہو گئی۔ اور وہ چاند کی حرکت پر مسلسل غور کرتا
 رہا تو اس نے اسے مغرب سے شروع ہو کر مشرق کی طرف
 جاتے ہوئے دیکھا اور سیاروں کی حرکات کو بھی ایسا ہی پایا
 تک کہ عالم ہئیت کا بڑا حصہ اس پر واضح ہو گیا۔ اور اس پر یہ بات
 ظاہر ہوئی ان کی حرکات مختلف افلاک ہی میں ہوتی ہیں جو سب
 کے سب ایک فلک میں شامل ہیں اور وہ ان میں سب سے
 بڑا اونچا ہے اور وہ وہی ہے جو سب کو مشرق سے مغرب کی
 طرف رات اور دن میں حرکت دیتا ہے۔ اور اس کی حرکت اور
 معرفت کی تفصیل طویل ہے اور وہ کتابوں کے اندر درج ہے اور
 ہمارے مقصد کے لئے ضروری نہیں ہے مگر جتنا کہ ہم نے بیان کر دیا۔
 جب وہ اس معرفت تک پہنچ گیا اور واقف ہو گیا کہ فلک
 پورے کا پورا اور وہ جس چیز کو شامل ہے سب ایک ہی شے کی
 طرح ہیں جس کا بعض بعض سے ملا ہوا ہے اور وہ سارے اجسام
 جن پر وہ پہلے غور کیا کرتا تھا مثلاً زمین، پانی، ہوا نباتات اور حیوان
 اور ان جیسی دوسری چیزیں وہ سب اس کے اندر ہیں اور اس سے
 خارج نہیں ہیں اور وہ پورے کا پورا ایک حیوان کے فرد سے سب
 چیزوں سے زیادہ مشابہ ہے اور اس میں جو روشن تارے ہیں
 وہ حیوان کے حواس کے بمنزلہ ہیں اور اس میں افلاک کی جتنی بھی
 قسمیں ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں وہ حیوان کے اعضا کے

لے یہ سارے دائرے افق کی سطح پر زاویہ قائمہ بناتے تھے اور جنوب اور شمال میں یکساں حالت میں تھے۔ اور وہ دونوں قطب اسے ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ اور جب کوئی ستارہ کسی بڑے دائرہ پر طلوع ہوتا اور دوسرا ستارہ چھوٹے دائرہ پر طلوع ہوتا اور ان دونوں کا طلوع ہونا ایک ساتھ ہوتا تو وہ دیکھا کرتا کہ ان کا غروب ہونا بھی ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ان سارے ستاروں اور سائے اوقات میں صادق آتی تو اس پر بات واضح ہو گئی کہ آسمان کرہ کی شکل میں ہے اور یہ بات اس کے یقین میں اس سبب سے پختہ ہو گئی کہ اس نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور ستارے مغرب میں غائب ہونے کے بعد مشرق کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سبب سے بھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے طلوع ہونے اور پچ میں آنے اور غروب ہونے کے احوال میں ایک ہی جسامت پر نظر آتے ہیں۔ اور اگر ان کی حرکت کرہ کی شکل کے علاوہ کسی اور شکل پر ہوتی تو وہ لامحالہ بعض اوقات میں دوسرے اوقات کے مقابلہ میں اس کی نظر سے زیادہ قریب ہوتے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ان کی جسامت اور ان کی بڑائی اس کے دیکھنے میں مختلف ہوتی اور وہ انہیں قریب ہونے کی حالت میں بعید ہونے کی حالت سے زیادہ وسیع دیکھتا اس وقت اس کے مرکز سے ان کی دوری کے اختلاف کی وجہ سے برخلاف حالت اول کے۔ لیکن جب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اس کے نزدیک

کا بکا اعتقاد کرنا تو اس پر بہت سے اعتراض وارد ہوتے مثلاً لاناہیت
وجود کا نامکمل ہونا اسی قیاس کے مطابق جس کی رو سے اس کے
نزدیک لاناہیت جسم کا وجود محال تھا۔ اور اسی طرح وہ دیکھتا تھا
کہ یہ وجود حوادث سے خالی نہیں ہے۔ پس اس کا تقدم ان پر ممکن
نہیں ہے اور جس کا تقدم حوادث پر ممکن نہ ہو تو وہ بھی حادث ہوگا۔
اور جب وہ حدوث کے اعتقاد پر جتنا تو دوسرے اعتراضات
وارد ہوتے اور وہ یہ کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے حدوث کا مفہوم اس
کے عدم کے بعد قابل فہم نہیں ہے مگر اس معنی میں کہ زمانہ اس پر تقدم
ہو۔ اور زمانہ منجملہ عالم ہے اور اس سے غیر منفک ہے۔ پس اس کے
عالم کا زمانہ سے مؤخر ہونا قابل فہم نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ سوچا
کہ تا کہ جب وہ حادث ہے تو اس کے لئے ایک محدث کا ہونا ضروری
ہے اور یہ محدث جس نے کہ اسے پیدا کیا۔ اس نے اسے اب کیوں پیدا
کیا اور اس طاری ہونے والی حالت سے جو اس پر واقع ہوئی پہلے
اس کو کیوں نہ پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں تھی۔
اس کو تغیر نے بدل دیا جو اس کی ذات میں پیدا ہوا پس اگر ایسا
ہوا تو کس چیز نے یہ تغیر پیدا کیا۔

وہ اس معاملہ میں کئی سال تک سوچتا رہا اور اس کے نزدیک
بہت سے دلائل متعارض ہو رہے تھے اور ان دونوں اعتقادوں
میں سے کوئی ایک دوسرے پر ترجیح نہیں پاتا تھا۔ جب وہ اس میں

ہنزلہ ہیں اور اس کے اندر جو عالم کون و فساد ہے اس کی حیثیت ان چیزوں کی سی ہے جو حیوان کے خوف میں ہوتی ہیں مثلاً مختلف قسم کے فصلے اور رطوبات جن میں کہ اکثر حیوان پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ عالم اکبر میں پیدا ہوتے ہیں۔

پس جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ پورے کا پورا حقیقت میں ایک فرد جیسا ہے اور قائم ہے اور محتاج ہے ایک فاعل مختار کا اس کے نزدیک اس کے کثیر اجزاء متحد ہو گئے اسی نقطہ نظر سے جس سے کہ وہ اجسام جو عالم کون و فساد میں ہیں اس کے نزدیک متحد تھے۔

(۱۲)

<p>اب اس نے عالم پر بہ حیثیت کئی غور کیا کہ کیا وہ کوئی ایسی شے ہے جو حادث ہو یا وقوع میں آیا جبکہ وہ نہیں تھا اور عدم کے بعد وجود میں آیا یا وہ لہی</p>	<p>عالم کا حادث یا قدیم ہونا اور دونوں سے وجود یا رمی تعالیٰ کا استدلال</p>
--	---

چیز ہے جو پہلے سے موجود تھا زمانہ ماضی میں اور عدم اس پر سابق نہیں ہوا تھا کسی اعتبار سے۔ تو اسے اس معاملہ میں شک ہوا اور ان دونوں حکموں میں سے کوئی حکم اس کے نزدیک ایک دوسرے پر ترجیح نہیں ہوا۔ اور وہ اس سبب سے کہ جب وہ قدیم ہونے

اس کے لئے محال ہیں اور اجسام کی صفات میں سب سے اول صفت امتداد ہے طول عرض اور عمق میں۔ اور وہ ان چیزوں سے منزہ ہو اور اس صفت کے تابع اجسام کی جتنی صفتیں آتی ہیں ان سے بھی۔ اور اگر عالم کا فاعل ہے تو وہ لا محالہ اس پر قدرت رکھتا ہے اور اس کا جاننے والا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا اور وہ باریک بینی و خیر ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کرے اور اس کا کہ عدم اس پر سابق نہیں ہوا اور یہ کہ وہ ہمیشہ و یا پہلی باہمیہا کہ اب ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی حرکت قدیم ہو اور آغاز کی طرف اس کی کوئی نہایت نہ ہو اس لئے کہ اس پر سکون سابق نہیں ہوا جس سے کہ اس کا آغاز ہوتا۔ اور ہر حرکت کے لئے ایک محرک ہونا ضروری ہے اور محرک یا تو اجسام میں سے کسی جسم میں قوت ساریہ ہوگی (خواہ وہ جسم خود متحرک کا جسم ہو یا اس سے کوئی خارج جسم ہو یا وہ ایسی قوت ہوگی جو کسی جسم میں ساری اور پھیلی ہوئی نہ ہو۔ اب ہر وہ قوت جو کسی جسم میں ساری پھیلی ہوئی ہو وہ جسم کے اعتبار سے منقسم ہوگی اور اس کے زیادہ ہونے سے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ مثلاً پتھر میں ثقل جو اس کو نیچے کی طرف حرکت دیتا ہے۔ اگر پتھر دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تو اس کا ثقل بھی دو حصوں میں بٹ جائے گا اور اگر اس پر اس جیسے ایک اور پتھر کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ دوسرے پتھر کے ثقل کے لئے آیت قرآنی ہے جس کو ابن طفیل نے سلسلہ کلام میں استعمال کر لیا ہے۔

عاجز رہا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ ان دونوں اعتقادوں میں سے ہر ایک سے کیا بات لازم آتی ہے شاید وہ چیز جو ان دونوں سے لازم آتی ہے ایک ہی ہو۔ پس اسے یہ معلوم ہوا کہ جب وہ عالم کے حادث ہونے اور عدم کے بعد وجود میں آنے کا اعتقاد کرے تو اس سے جو بات ضرورتاً لازم ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کا بذاتِ خود وجود میں آنا ناممکن ہے اور یہ کہ اس کے لئے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے جو اسے وجود میں لائے اور یہ ناممکن ہے کہ جو اس میں سے کسی سے اس فاعل کا ادراک کیا جاسکے اس لئے کہ اگر کسی حاسہ سے اس کا ادراک کر لیا گیا تو وہ اور جسموں کی طرح ایک جسم ہوگا اور اگر وہ اور جسموں میں سے ایک جسم ہو تو وہ منجملہ عالم ہوگا اور وہ حادث ہوگا اور ایک محدث کا محتاج ہوگا۔ اور اسی طرح اگر یہ محدث ثانی جسم ہو تو وہ ایک تیسرے کا محتاج ہوگا اور تیسرا چوتھے کا اور یہ سلسلہ بلا نہایت چلا جائے گا اور یہ باطل ہے۔ پس عالم کے لئے لازم ہے کہ اس کا ایک فاعل ہو جو جسم نہ ہو۔ اور جبکہ وہ جسم نہ ہو تو اس کو جو اس کے ذریعہ جاننے کی کوئی سبیل نہیں اس لئے کہ جو اس جسم ہی کا ادراک کر سکتے ہیں یا اس کا جو جسم کے ساتھ لاحق ہو۔ اور جبکہ وہ محسوس نہ ہو تو اس کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ تحیل محسوس کی صورتوں کے احضار کے سوا جبکہ وہ غائب ہوں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور جب وہ جسم نہ ہو تو جسم کی صفات ساری کی ساری

کا فاعل ہو، ایسا فاعل جس کے فعل میں کوئی تفاوت نہیں ہو اور نہ کوئی نقص ہو تو وہ لامحالہ اس پر قادر ہو اور اس کا جاننے والا ہے۔

غرض اس کا غور و فکر اس طریقہ سے اسی نتیجہ پہنچا جس پر وہ طریق اول سے پہنچا تھا اور اس معاملہ میں عالم کے قدیم یا حادث ہونے میں اس کے شک نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور دونوں طریقوں سے اس فاعل کا وجود صحیح ثابت ہوا جو نہ جسم ہو اور نہ جسم سے متصل ہو اور نہ ان سے منفصل ہو۔ نہ ان میں داخل ہو اور نہ ان سے خارج ہو اس لئے کہ اتصال اور انفصال اور دخول اور خروج یہ سب کے سب اجسام کے صفات ہیں۔ اور وہ ان سے منزہ ہو ساور جبکہ ہر جسم کا مادہ ایک صورت کا محتاج ہو جس کے بغیر وہ قائم نہیں ہو سکتا اور جس کے بغیر اس کی کوئی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی اور صورت کا وجود خود صحیح نہیں ہو سکتا سوائے فاعل مختار کی جانب سے۔ تو اس پر ساری موجودات کا اس فاعل کی طرف اپنے وجود میں محتاج ہونا ثابت ہو گیا اور یہ کہ کسی شے کا قیام اس کے علاوہ کسی اور سبب سے نہیں ہو سکتا۔ پس وہ ان کی علت ہے اور یہ اس کے معلول ہیں خواہ وہ حادث الوجود ہوں اس کے بعد کہ ان پر عدم سابق ہو چکا ہو یا وہ ایسے ہوں کہ ان کی کوئی ابتداء نہ ہو زماں کی بہت سے اور ان پر عدم کبھی سابق نہ ہوا ہو۔ پس وہ دونوں حالتوں میں معلول ہیں اور فاعل کی طرف محتاج ہیں اور اس کے ساتھ وجود میں متعلق ہیں۔ اگر اس کا دوام نہ ہو تو وہ دائم نہ ہوں گے اور

بقدر ثقل میں زیادہ ہو جائے گا۔ پس اگر یہ ممکن ہو کہ تیسرے ہمیشہ لاناہیت زیادہ ہوتا چلا جائے تو یہ ثقل لاناہیت بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر تیسرے عظیم ہونے میں کسی حد تک پہنچ جائے تو ثقل بھی اس حد تک پہنچ کر رک جائے گا لیکن یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہر جسم لا محالہ متناہی ہوتا ہے اس لئے ہر قوت جو جسم میں ہوگی وہ لا محالہ متناہی ہوگی پس اگر ہم کوئی قوت ایسی پائیں جو ایسا فعل کرے جس کی کوئی انتہا نہ ہو تو وہ قوت ایسی ہوگی جو جسم میں نہ ہوگی۔ اور ہم نے فلک کو پایا کہ وہ ہمیشہ حرکت میں ہی ایسی حرکت جس کی انتہا نہیں ہو اور وہ منقطع نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم نے اس کو ایسا قدیم فرض کیا ہے جس کی ابتدا نہیں پس اس بات سے یہ واجب ہوا کہ وہ قوت جو اسے حرکت دے رہی ہو وہ اس کے جسم میں نہیں ہو اور نہ وہ اس سے خارج کسی جسم میں ہو۔ لہذا وہ ایک ایسی شے کے سبب سے ہو جو اجسام سے بری ہو اور اوصاف جسمیت میں سے کسی سے متصف نہیں۔

عالم کون و فساد میں پہلے غور و فکر کرنے سے اسے بہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ہر جسم کے وجود کی حقیقت صرف اس کی صورت کی جہت سے ہو جو کہ اس کی استعداد و مختلف قسم کی حرکتوں کے لئے۔ اور اس کا وہ وجود جو اس کے مادہ کی جہت سے ہو وہ ایک ضعیف وجود ہے جس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا پس سارے عالم کا وجود اس میں اس محرک کی تحریک کی استعداد کی جہت سے ہو جو مادہ سے اور اجسام کی صفات سے بری ہو اور اس سے منزہ ہو کہ اس کا ادراک جس سے کیا جائے او اس سے پاک ہو کہ اس تک کوئی خیال پہنچ سکے اور جب وہ فلک کی مختلف حرکات

کے اندازہ اور اس کی عجیب و غریب صنعت اور لطیف حکمت اور دقیق علم پر تعجب کی راہ سے۔ تو اس پر موجود اشیاء میں سے تھوڑی ہی اشیاء میں اکثر کا تذکرہ کیا، حکمت کے آثار اور صنعت کی عجوبگی ظاہر ہوئی۔ جس نے اسے انتہائی حیرت اور تعجب میں ڈال دیا اور اس کے نزدیک یہ بات متحقق ہو گئی کہ یہ چیز ایک فاعل مختار جو غایت کمال کا مالک ہو اسی سے صادر ہو سکتی ہے۔ ”اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں ہو اور نہ کوئی اس سے چھوٹی اور نہ کوئی اس سے بڑی“۔ پھر اس نے حیوانوں کی مختلف قسموں پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمام چیزوں کو ان کی خلقت دی پھر انہیں ہدایت دی ان کے استعمال کی۔ پس اگر وہ انہیں ہدایت نہ دیتا ان اعضاء کے استعمال کی جو ان کے لئے مختلف منافع کی خاطر جو ان سے مقصود ہیں بنائے گئے ہیں تو حیوان ان سے شتفع نہیں ہو سکتے تھے اور وہ ان پر بار ہو جاتے۔ تو اس سے اس نے جان لیا کہ وہ سب کرمیوں سے زیادہ کریم ہو اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہے۔ پھر وہ جب بھی موجودات میں سے کسی میں حسن جمال کمال قوت اور فضائل میں سے کوئی فضیلت خواہ وہ کسی قسم کی ہو دیکھتا تو وہ غور کرتا اور جانتا کہ وہ سب اس فاعل مختار کے فیض سے ہو اور اس کے جود اور اس کے فعل سے ہے۔

پس اس نے جان لیا کہ وہ ہستی جس سے کہ وہ صفات جود وغیرہ لے آئے قرآنی۔

اگر اس کا وجود نہ ہو تو ان کا وجود نہ ہو گا اور اگر وہ قدیم نہ ہو تو یہ قدیم نہ ہونگے اور وہ اپنی ذات میں ان سے غنی ہے اور ان سے بری ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی قدرت اور اس کی قوت لاتنا ہی ہے اور سارے اجسام اور جو چیزیں اجسام سے متصل ہیں یا ان سے کوئی بھی علاقہ رکھتی ہیں وہ منہا ہی ہیں منقطع ہیں۔ پس اس لئے سا ما عالم اپنے آسمانوں تاروں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یا ان کے اوپر جو کچھ ہے یا ان کے نیچے جو کچھ ہے ان سب سمیت اس کا فعل ہے اور اس کی تخلیق ہے اور بالذات اس سے مؤخر ہے اگرچہ وہ زمانہ کے اعتبار سے اس سے غیر مؤخر ہو۔ جیسے تم اگر اپنی مٹھی میں کوئی بھی جسم لے لو پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دو تو یہ جسم لا محالہ تمہارے اپنے ہاتھ کی حرکت کے تابع حرکت کرے گا۔ ایسی حرکت جو تمہارے ہاتھ کی حرکت سے بالذات مؤخر ہوگی اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے اس سے مؤخر نہ ہوگی۔ بلکہ ان کی ابتدا ایک ساتھ ہوگی۔ پس اسی طرح عالم سارے کا سارا معلول ہے اور مخلوق ہے اس فاعل کا بغیر زمانہ کے۔ اس فاعل کی شان یہ ہے کہ ”جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے“۔

جب اس نے دیکھا کہ ساری موجودات اس کا فعل ہیں تو اس نے ان پر اس بہت سے غور کرنا شروع کیا ان کے فاعل کی قدرت

لے آیت قرآنی۔

تھا کنارہ کش ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جب کبھی اس کی آنکھ اشیا میں سے کسی شے پر پڑتی اور وہ اس میں صنعت کے آثار کا مشاہدہ کرتا تو فوراً ہی اس کی فکر صانع کی طرف منتقل ہو جاتی اور وہ مصنوع کو چھوڑ دیتا۔ آخر کار اس کا شوق اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کا قلب اس ادنیٰ اور محسوس عالم سے بالکل کٹ گیا اور الرفع اور عقلی عالم سے وابستہ ہو گیا۔

(۱۳)

ہستی واجب الوجود کے علم کا ذریعہ
(انسان کی غیر مادی ذات)

پس جب اس کو اس
موجد بلند اور ثابت
الوجود کا علم ہو جس

کے وجود کا کوئی سبب نہیں اور وہ تمام اشیا کے وجود کا سبب ہی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ معلوم کرے کہ کس چیز کے ذریعہ اس کو یہ علم حاصل ہوا ہے اور اس نے کس قوت کی مدد سے اس موجود کا ادراک کیا ہے۔ تو اس نے اپنے سارے جو اس پر غور کیا اور یہ سامعہ باصرہ شامہ ذائقہ اور لامہ ہیں۔ پس اس نے دیکھا کہ یہ سب کے سب کسی چیز کا ادراک نہیں کرتے، سو اے جسم کے یا وہ جو جسم میں ہوں مثلاً کان مسموعات کا ادراک کرتا ہے اور یہ وہ شے ہے جو اجسام کے اتھادام کے وقت ہوا کے تموج سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آنکھ صرف رنگوں کا ادراک کرتی ہے۔ اور شامہ بوؤں کا ادراک کرتا ہے۔ اور ذائقہ ادراک کرتا ہے مزے کا۔ اور لامہ دوا

صادر ہوتی ہیں وہ اپنی ذات میں ان کے مقابلہ میں زیادہ عظیم، اکمل، اتم، احسن اور زیادہ صاحب جمال اور زیادہ صاحب دوام ہوا۔ یہ کہ ان صفات کی ان کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے پس وہ کمال کی ساری صفات پر غور کرنے لگا تو اس نے ان کو اس کی طرف سے اور اس سے صادر ہوتا ہوا سمجھا اور اس نے دیکھا کہ وہ ان صفات کا ان سب کے مقابلہ میں جن کی ان صفات سے توصیف کی جاتی ہے زیادہ حقدار ہے۔

پھر اس نے نقص کی تمام صفات پر غور کیا تو اس نے اس کو ان سے بری اور منزہ پایا اور وہ کیسے ان سے بری نہ ہوتا جبکہ نقص کے معنی عدم محض یا جو کچھ عدم سے تعلق رکھتا ہو اس کے سوا کچھ نہیں اور عدم کو اس سے کیسے تعلیق یا ملاہست ہو سکتی ہے جو کہ موجود محض ہو، جو بالذات واجب الوجود ہو، جو ہر ذی وجود کو وجود بخشنے والا ہو۔ کوئی وجود نہیں ہو سوائے اس کے۔ پس وہی وجود ہے وہی کمال ہے وہی تمام ہو وہی حسن ہو وہی جمال ہو وہی قدرت ہو اور وہی وہ ہے۔ اور ہر چیز اس کے علاوہ فنا ہونے والی ہے۔ غرض اس کی معرفت اس حد تک پہنچ گئی اس کی پیدائش کے پانچویں ستہ پر یعنی اس کی عمر کے پینتیسویں سال۔ اس کی بات اس کے قلب میں اتنی راسخ ہو گئی کہ اس نے سوائے اس کے ہر دوسری چیز میں اسے غور کرنے سے روک دیا۔ اور وہ موجودات میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس سے جس میں کہ وہ پہلے

ذات کی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کی حقیقت وہ شے ہے جس کے ذریعہ سے اس نے وجود مطلق اور واجب الوجود کا ادراک کیا۔

انسان کی غیر مادی ذات کی بقا پس جب اس نے جان لیا کہ اس کی ذات یہ مجسم شے نہیں ہے جس کا

اور جزا و ستر

کہ وہ اپنے حواس سے ادراک کرتا ہے اور جس کو اس کی کھال احاطہ کئے ہوئے ہے تو اس کا تمام جسم اس کے نزدیک حقیر ہو گیا اور اس نے اس شریف ذات میں غور کرنا شروع کیا جس کے ذریعہ سے اس نے اس با شرف ہستی یعنی واجب الوجود کا ادراک کیا اور اس نے اپنی ذات کے ذریعہ سے اس شریف ذات میں غور کرنا شروع کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ فنا ہو جائے یا فاسد ہو جائے یا اس پر اضمحلال طاری ہو جائے یا وہ دائم البقا ہے۔ پس اس نے دیکھا کہ فساد اور اضمحلال جسم کی صفات میں سے ہیں یعنی وہ ایک صورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری صورت سے جڑ جاتے ہیں۔ مثلاً پانی ہوا بن جاتا ہے اور ہوا پانی بن جاتی ہے۔ نباتات مٹی یا راکھ بن جاتے ہیں۔ اور مٹی نباتات بن جاتی ہے۔ پس یہی فساد کے معنی ہیں۔ مگر وہ شے جو جسم نہیں ہے اور اپنی ساخت میں کسی جسم کی محتاج نہیں ہے اور وہ بالجلہ جسمیات سے منزہ ہے تو اس کے فساد کا بالکل تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

کرتا ہی سختی، نرمی کھڑے پن اور چکنا چٹ کا اور اسی طرح قوت متخیلہ
 کسی چیز کا ادراک نہیں کرتی سوائے اس کے جس میں طول عرض اور عمق
 ہو۔ اور یہ ساری ادراک کی جانے والی چیزیں اجسام کی صفات میں
 سے ہیں۔ اور ان حواس کے اختیار میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور
 چیز کا ادراک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوتیں چونکہ اجسام میں پھیلی
 ہوئی ہیں اور ان کے منقسم ہونے سے تقسیم ہو جاتی ہیں لہذا وہ قابل
 تقسیم جسم ہی کا ادراک کر سکتی ہیں۔ اس لئے کہ یہ قوتیں جبکہ قابل تقسیم
 شے میں پھیلی ہوئی ہیں تو لامحالہ جب وہ کسی شے کا ادراک کرتی ہیں تو
 وہ ان کے انقسام کے ساتھ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس سبب سے جسم کی ساری
 قوتیں جسم ہی کا ادراک کر سکتی ہیں یا اس کا جو جسم میں ہو اور یہ بات واضح
 ہو چکی کہ یہ موجود جو کہ واجب الوجود ہے اجسام کی صفات سے تمام
 پہلوؤں سے بری ہے۔ پس اس لئے اس کے ادراک کی کوئی سبیل
 نہیں سوائے اس چیز کے ذریعے چونکہ جسم ہو نہ جسم میں کوئی قوت ہو اور
 نہ اس کو اجسام سے کسی طرح کا تعلق ہو اور نہ وہ ان میں داخل ہو اور
 نہ ان سے خارج ہو نہ ان سے متصل ہو نہ ان سے منفصل ہو۔ اور یہ
 بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اس نے اس کا بذات خود ادراک کیا اور اس کی معرفت
 اس کے نزدیک راسخ ہو گئی تھی۔ تو اس پر اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس
 کی وہ ذات جس کے ذریعہ سے اس نے اس کا ادراک کیا ایک غیر جسمی امر ہے
 اور اجسام کی صفات ہیں سے کوئی صفت اس کے لئے جائز نہیں اور یہ کہ اس کی
 ظاہرات جس سے وہ جسمیات میں سے ہر چیز کا ادراک کرتا ہے وہ اس کی

رہے گا۔ اس لئے کہ اس نے اس مدرک کو پہلے پہچان لیا ہے۔ اور اس سے اس کو تعلق ہو گیا ہے۔ اور اس کی طرف مشتاق ہو گئی ہے مثلاً وہ آدمی جو سچھلا تھا پھر اندھا ہو گیا۔ کیونکہ وہ ہمیشہ مبصرات کا مشتاق رہتا ہے۔ اور شے مدرک جتنی زیادہ مکمل احسن اور جمیل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کی طرف شوق ہوتا ہے اور اس کے نہ پلنے سے اتنا ہی زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اسی لئے جو شخص رویت کے بعد اپنی بصیرت کھودیتا ہے۔ اس کی تکلیف کا احساس اس شخص کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے جو اپنے شامہ کو کھودے کیونکہ وہ اشیاء جن کا ادراک آنکھ کرتی ہے۔ وہ زیادہ مکمل اور احسن ہوتی ہیں ان اشیاء سے جن کا ادراک شامہ کرتا ہے۔

پس اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے کمال حسن و جمال اور تابانی کی کوئی انتہا نہ ہو اور وہ تمام حسن و جمال پر فائق ہو۔ اور سارے وجود میں کوئی کمال حسن تابانی یا جمال نہ ہو۔ مگر یہ کہ وہ صادر ہوتا ہو اس کی جہت سے اور اس کی طرف سے اس کا فیضان ہوتا ہو۔ پس جس نے اس شے کا ادراک کھودیا۔ اس کو پہچاننے کے بعد تو وہ جب تک اس سے کھوئے رہے گا اس وقت تک لامحالہ ایک ایسی تکلیف میں رہے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو کہ اس کا ہمیشہ ادراک کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی ایزت میں ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور ایک ایسے عیش میں ہوگا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور ایسے سرور اور

جب اس کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی حقیقی ذات میں فساد ممکن نہیں ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ جائے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ بدن کو چھوڑ دے گی اور اس سے نکل جائے گی اور اس پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ بدن کو نہیں چھوڑے گی سوائے اس حالت کے جبکہ وہ اس کے لئے آگاہ نہیں بن سکے گا۔ پس اس نے سارے قوائے مدرکہ پر غور کیا تو اس نے ہر ایک کو پایا کہ وہ کبھی بالقوت مدرکہ ہوتے ہیں اور کبھی بالفعل۔ مثلاً آنکھ دیکھی جانے والی چیز سے چشم پوشی اور اعراض کی حالت میں بالقوت مدرکہ ہوتی ہے اور بالقوت مدرکہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس وقت تو ادراک نہیں کرے گی اور مستقبل میں ادراک کرے گی۔ اور اپنے کھل جانے کی حالت میں اور شے مری کی طرف توجہ کرنے کی حالت میں وہ بالفعل مدرکہ ہو جائے گی۔ اور بالفعل مدرکہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس وقت ادراک کر رہی ہے۔ اور اسی طرح ان قوتوں میں سے ہر ایک قوت بالقوت اور بالفعل ہوتی رہتی ہے۔ اور ان قوتوں میں سے ہر وہ قوت جس نے کبھی بالفعل ادراک نہ کیا ہو تو وہ جب تک بالقوت رہے گی اپنی مخصوص شے کے ادراک کا اس میں کوئی اشتیاق نہ ہوگا کیونکہ اس نے اس کو پہچانا نہیں۔ مثلاً وہ شخص جو کہ اندھا پیدا کیا گیا۔ اور اگر اس نے کبھی بالفعل ادراک کیا تھا اور پھر وہ بالقوت بن گئی تو وہ جب تک بالقوت رہے گی اس میں بالفعل ادراک کا اشتیاق

میں اس نے اس وجود کو پہچان لیا تھا اور جان لیا تھا کہ وہ کس کمال عظمت تسلط اور قوت کا مالک ہے مگر یہ کہ اس نے اس سے اعراض کیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی یہاں تک کہ اس کو اس کی موت نے آ لیا اور وہ اسی حال میں تھا تو وہ مشاہدہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ درانحالیکہ اس کو مشاہدہ کا شوق ہوگا۔ تو وہ طویل عذاب میں اور ایسی تکلیف میں جس کی کوئی انتہا نہ ہو پڑا رہے گا۔ اب یا تو یہ ہوگا کہ وہ طویل مشقت کے بعد اس تکلیف سے نجات پا جائے۔ اور جس کا وہ اس سے پہلے مشتاق تھا اس کا مشاہدہ کر لے۔ یا یہ ہوگا کہ وہ ان تکلیفوں میں ہمیشہ پڑا رہے۔ اپنی حیات جسمانی میں اس نے اپنے آپ کو ان دونوں صورتوں میں سے جس کے لائق بنایا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی حالت ہوگی۔

تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے بدن سے مفارقت سے پہلے اس واجب الوجود کی ذات کو پہچان لیا تھا۔ اور اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اس کے جلال حسن جمال پر غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور اس سے اعراض نہیں کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ موت نے اس کو آ لیا۔ اور وہ توجہ اور بالفعل مشاہدہ کے حال میں تھا پس جب وہ بدن کو چھوڑے گا تو وہ ایسی لذت میں رہے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور اس ذات واجب الوجود کی ذات کے پیہم مشاہدہ سے اتصال کی بنا پر وہ ایک دائمی سرور فرحت اور

بہت میں ہو گا۔ جس کی کوئی حد نہ ہو گی۔

اس پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ واجب الوجود کی ذات تمام صفات کمال سے منصف ہے۔ اور صفات نقص سے منزہ اور بری ہے اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ وہ شے جس کے ذریعہ سے وہ اس کے ادراک تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اجسام کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ان کے فساد سے وہ فاسد ہوتی ہے۔

اس سے اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو اس جیسی ذات حاصل ہے جو اس جیسے ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ موت کے سبب سے اپنے بدن کو چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ اس سے پہلے بدن پر حکمرانی کی مدت میں اس واجب الوجود کی ذات سے کبھی متعارف نہیں ہوا۔ اور نہ اس سے ملا اور نہ اس کے بارے میں سنا تو بدن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ اس ذات سے نہ ملے گا۔ اور نہ اس سے محرومی کی تکلیف محسوس کرے گا۔ کیونکہ سارے قوائے جسمانی جسم کے بیکار ہونے سے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان قوایں کے مقتضیات کا بھی اشتیاق نہیں رکھتے اور نہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور نہ ان سے محرومی کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بے زبان جانوروں کی حالت ہے۔ اس میں سب برابر ہیں۔ خواہ وہ انسان کی صورت پر ہوں یا نہ ہوں۔

یا دوسری صورت یہ ہو گی کہ اس سے پہلے بدن پر حکمرانی کی مدت

یا کوئی خیال اس کے سامنے آجاتا، یا اس کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو جاتی یا اسے بھوک پیاس لگتی یا سردی یا گرمی محسوس ہوتی یا اسے حواج ضروریہ کے لئے اٹھنا پڑتا تو اس کے غور و فکر میں خلل پڑتا اور جس حال میں ہوتا اس سے باہر ہونا پڑتا۔ اور وہ جس مشاہدہ کی حالت میں تھا اس میں اس کے لئے ٹوٹنا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر وہ بڑی مشقت سے اس حال میں آجاتا۔ پس وہ ڈرتا کہ کہیں اچانک اسے موت نہ آجائے اور وہ اعراض کی حالت میں ہو تو وہ دائمی شقاوت اور جدائی کی اذیت کو پہنچ جائے۔

اسے اپنا یہ حال بہت تکلیف دہ معلوم ہوا۔ اور کوئی چارہ کار اس سے نہ بن پڑا۔ پس وہ مختلف قسم کے حیوانات اور ان کی جدوجہد پر غور و فکر کرنے لگا تا کہ شاید وہ کسی میں یہ پائے کہ وہ اس وجود کا شعور رکھتا ہے اور اس کی طرف کشش کرتا ہے تو اس سے وہ وہ چیز سیکھے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو اس نے سب جانوروں کو پایا کہ وہ صرف اپنی غذا کی تحصیل اور اپنی شہوات کی تسکین میں مشغول رہتے ہیں یعنی کھانا پینا اور جنسی تعلق اور سایہ میں ہونا اور گرمی حاصل کرنا اور اسی میں دن رات اپنی موت تک اور اپنی مدت کے خاتمہ تک جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اور اس نے ان میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا

خوش حالی میں رہے گا۔ اور یہ مشاہدہ کدورتوں اور آئینز شوں سے پاک ہو گا۔ اور اس سے وہ ساری باتیں زائل ہو جائیں گی جن کا تقاضا جستی امور میں سے یہ حیوانی قویٰ کرتے ہیں اور جو اس کی موجودہ حالت کے اعتبار سے تکلیفوں برائیوں اور موانع کا حکم رکھتے ہیں۔

جب اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کی ذات کا کمال اور اس کی لذت صرف واجب الوجود کے دائمی اور بالفعل مشاہدہ میں ہے یہاں تک کہ وہ ہلک جھپکانے کی حد تک بھی اس سے اعراض نہ کرے اور اسے ایسی حالت میں موت آئے جبکہ وہ بالفعل مشاہدہ میں ہو تاکہ اس کی لذت مسلسل جاری رہے اور اس کے درمیان کوئی تکلیف حائل نہ ہو۔ اور اسی کی طرف صوفیوں کے شیخ اور امام غیسر نے اپنی موت کے وقت اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے اس قول سے اشارہ کیا۔ ”یہ وہ وقت ہے جب اللہ اکبر کہنا شروع کرنا چاہئے“ اور یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس بالفعل مشاہدہ کو وہ ہمیشہ کیسے قائم رکھے۔ یہاں تک کہ اس میں کوئی غفلت واقع نہ ہو۔ پس وہ اس وجود میں جیسا کہ وہ ہے ہر گھڑی مسلسل غور و فکر کرنے لگا۔ سوائے اس کے کہ محوسات میں سے کوئی شے اس کی نظر کے سامنے آجاتی یا کسی حیوان کی آواز اس کے کانوں کو چیرتی

مثل میں جو عارف ہے۔ اور ان کے لئے اس جیسی ذاتیں جو جسمانیات سے بری ہوں کیوں نہ ہوں گی جبکہ وہ اس جیسے کے لئے ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے اور وہ محسوس امور کی طرف شدت احتیاج رکھتا ہے اور وہ بھی منجملہ قابل فساد اجسام کے ہے اور باوجود اس کے کہ اس میں نقص ہے پھر بھی اس چیز نے اسے اس سے نہیں روکا کہ اس کی ذات اجسام سے بری اور فساد سے پاک ہو۔ تو اس طرح اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اجسام سادی اس کے مقابلہ میں اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس نے یہ جانا کہ وہ اس واجب الوجود کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اور اس کا ہمیشہ بالفعل مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ موانع جنہوں نے کہ اس کو دائمی مشاہدہ سے محروم کر دیا یعنی عوارض محسوسہ ان جیسی چیزیں اجسام سادی کے لئے نہیں پائی جاتی ہیں۔

پھر اس نے سوچا کہ ساری انواع حیوانات میں سے وہی کیوں اس ذات کے لئے مخصوص کر دیا گیا جس کے ذریعہ سے وہ اجسام سادی کے مشابہ ہو گیا۔ اور اس پر پہلے ہی عناصر کی حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ اور یہ کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ اپنی صورت پر باقی نہیں رہتا۔ بلکہ کون اور فساد اس پر ہمیشہ یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ان اجسام میں سے اکثر متضاد اشیاء سے مرکب اور مخلوط ہیں۔ اس لئے ان کا انجام کار فساد ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ

کہ وہ اس راہ سے منحرف ہوتا ہو اور کسی اور چیز کے لئے کسی وقت بھی کوشش کرتا ہو۔ پس اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ سب اس موجود کا کوئی شعور نہیں رکھتے اور نہ اس کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اور نہ وہ کچھ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ کہ وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ یا عدم کی جیسی حالت میں ہو جائیں گے۔

جب اس نے حیوانوں کے بارے میں یہ بات طے کر لی تو اس نے یہ جانا کہ یہ حکم نباتات پر اور بھی زیادہ صادق آتا ہے کیونکہ نباتات کو کوئی ادراک نہیں ہوتا مگر حیوانات کے ادراک کا ایک بہت ہی قلیل جز۔ اور جب اکمل ادراک کے اعتبار سے اس معرفت کو نہیں پہنچا تو ناقص کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اس نے دیکھا کہ نباتات کے افعال سارے کے سارے غذا اور تولید سے آگے نہیں بڑھتے۔

پھر اس نے اس کے بعد تاروں اور افلاک کی طرف دیکھا جس ان کی حرکات کو منظم اور ایک ضابطہ پر جاری پایا۔ اور ان کو شفاف اور روشن پایا۔ اور فساد اور تغیر کی قبولیت سے دور۔ تو اسے قومی گمان ہوا کہ اجسام کے علاوہ ان کی ذاتیں ہیں جو اس واجب الوجود کو پہنچاتی ہیں۔ اور وہ عارف ذاتیں اجسام نہیں ہیں۔ اور نہ وہ اجسام کے اندر مرکب ہیں۔ وہ اس کی ذات کی

زندگی دوام ظہور اور قوت کی انتہا پر ہوگی۔ پس وہ شے جو بالکل معدوم الصورت ہو وہ بیولی اور مادہ ہے۔ زندگی کا کوئی اثر اس میں نہیں ہے۔ اور عدم کی تشبیہ ہے۔ اور وہ شے جو ایک صورت سے ترکیب پائے وہ وہی چار عناصر ہیں۔ اور وہ عالم کون و فساد میں سب سے نیچے درجہ پر ہیں۔ اور ان ہی سے مختلف صورتوں والی اشیاء ترکیب پاتی ہیں۔ اور یہ عناصر بہت ہی ضعیف الحیات ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ صرف ایک ہی طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اور وہ ضعیف الحیات اس لئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک ضد ہے۔ جس کا غنا د قوی ہے۔ جو اس کی طبیعت کے مقتضا کے مخالف ہے۔ اور چاہتا ہے کہ اس کی صورت کو تبدیل کر دے۔ پس اسی لئے اس کا وجود مستحکم نہیں ہے اور اس کی زندگی کمزور ہے اور نباتات اس سے زیادہ قوی حیات کے مالک ہیں اور حیوان ان سے بھی زیادہ۔ اور یہ اس لئے کہ ان مرکبات میں سے جس پر کسی عنصر کی طبیعت غالب ہوتی ہے۔ تو وہ اس کی قوت ہی کے سبب باقی عناصر کے طبائع پر غالب آجاتا ہے اور ان کی قوتوں کو ہٹا کر دیتا ہے۔ اور یہ مرکب غالب عنصر کے حکم میں آجاتا ہے۔ اس سبب سے وہ زندگی کا بہت کم اہل ہوتا ہے جیسا کہ اس عنصر میں زندگی کی بہت کم اور خفیف اہلیت ہوتی ہے اور ان مرکبات میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر ایک عنصر کی طبیعت غالب نہیں ہوتی۔ اور اس میں عناصر اعتدال اور توازن کی حالت

ان میں کوئی خالص چیز نہیں پائی جاتی اور ان میں سے جو چیز خالص ہونے کے قریب ہوتی ہے جس میں ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو تو وہ فساد سے بہت دور ہوتی ہے۔ مثلاً سونے اور یا قوت کا جسم۔ اور یہ کہ اجسام سماوی غیر مرکب اور خالص ہوتے ہیں۔ اسی لئے وہ فساد سے دور ہوتے ہیں اور اور صورتیں ان پر یکے بعد دیگرے طاری نہیں ہوتیں۔

اس پر یہ بات بھی واضح ہوتی کہ عالم کون و فساد میں جتنے بھی اجسام ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی حقیقت جمیعت کے معنی کے اوپر ایک ہی صورت کے اضافہ سے ترکیب پاتی ہے اور یہی ہیں اربعہ عناصر۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی حقیقت اس سے زیادہ سے ترکیب پاتی ہے۔ مثلاً حیوانات اور نباتات۔ پس جس کی ترکیب کم سے کم صورتوں سے ہو۔ اس کے افعال کم سے کم ہوتے ہیں۔ اور وہ حیات سے اتنی ہی دور ہوتی ہے اس لئے کہ اگر بالکل صورت نہ ہو تو اس میں زندگی تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ اور وہ عدم جیسی حالت میں ہو جائے گی۔ اور جس کی حقیقت کی ترکیب زیادہ صورتوں سے ہو تو اس کے افعال زیادہ ہوں گے۔ اور حیات کی حالت میں وہ زیادہ پہنچی ہوئی ہوگی۔ اور اگر یہ صورتیں ایسی ہوں جو اپنے مادہ سے الگ نہ ہو سکتی ہوں جن سے کہ وہ مخصوص ہو گئی ہیں تو اس وقت

اور وہ اس حیوان کی روح قرار پائے گی۔ کیونکہ فی الحقیقت وہ ان عناصر کے درمیان حالت وسط میں ہے۔ اور اس کی حرکت علی الاطلاق بلندی یا پستی کی طرف نہیں ہے۔ بلکہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ بیچ مسافت میں رکھ دی جاتی جو کہ مرکز اور اس اوپچی سے اوپچی بلندی جس تک آگ پہنچ سکتی ہے۔ دونوں کے بیچ میں ہو اور اس پر کوئی فساد واقع نہ ہوتا۔ تو وہ وہیں قائم رہتی اور نہ اوپر جانے کا ارادہ کرتی نہ نیچے جانے کا، اور اگر وہ مکان میں حرکت کرنا چاہتی تو وہ وسط کے گرد حرکت کرتی جیسے کہ اجسام سماوی حرکت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی جگہ پر حرکت کرتی تو اپنے نفس پر حرکت کرتی اور وہ کرہ کی شکل میں ہوتی اس لئے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا امکان نہیں ہے پس وہ اس وقت اجسام سماوی سے بہت زیادہ مشابہ ہوتی۔

جب اس نے حیوانات کے احوال کا جائزہ لیا اور ان میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جس سے وہ اندازہ کرتا کہ وہ واجب الوجود کی ذات کا شعور رکھتے ہیں۔ ورنہ لیکہ وہ اپنی ذات کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کو شعور ہے، اس سبب سے اس نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ وہی ایسا حیوان ہے جو معتدل روح والا ہے۔ اور سارے اجسام سماوی کے مشابہ ہے اور اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ انواع حیوانی میں سے ایک نوع ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی اور مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ ایک ایسے کارِ عظیم کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ جس کے لئے دوسرے انواع حیوان میں سے کوئی بھی تیار نہیں کیا گیا۔ اور اس کے شرف کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کے

میں ہوتے ہیں۔ پس اس لئے ایک دوسرے کی قوت کو اس سے زیادہ باطل نہیں کرتا جتنا کہ دوسرا اس کی قوت کو۔ بلکہ ایک دوسرے میں برابر اثر کرتا ہے۔ اور ایک عنصر کا فعل غالب نہیں ہوتا۔ اور نہ اس پر دوسرا ستولی ہوتا ہے۔ پس وہ کسی ایک عنصر کے مشابہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس کی صورت کا کسی سے تضاد نہیں ہوتا تو اس سبب سے وہ حیات کا اہل بن جاتا ہے۔ اور جب یہ اعتدال زیادہ ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے اور انحراف سے زیادہ دور ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ دور ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ضد پایا جائے اور اس کی زندگی زیادہ مکمل ہوتی ہے۔

چونکہ روح حیوانی جس کا مسکن قلب ہے شدید معتدل ہوتی ہے اس لئے کہ وہ زمین اور پانی سے زیادہ لطیف اور ہوا اور آگ سے زیادہ غلیظ (یا گاڑھی) ہوتی ہے۔ پس وہ درمیانی حالت کے حکم میں ہوتی ہے اور عناصر میں سے کسی سے اس کا کوئی کھلا تضاد نہیں ہوتا۔ تو وہ اس لئے حیوانی صورت کی استعداد کی اہل بن جاتی ہے۔

عرض اسے معلوم ہوا کہ اس بات سے جو بات لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ روح حیوانی میں جو سب سے زیادہ معتدل ہو وہ اس عالم کون و فساد میں سب سے زیادہ کامل حیات کی استعداد رکھے گی۔ اور وہ اس سے قریب ہوگی۔ کہ کہا جائے کہ اس کی صورت کی کوئی ضد نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اجسام ساوی کے مشابہ ہوگی۔ جن کی صورتوں کی کوئی ضد نہیں ہے

ہونے میں مخصوص ہوا تو اس نے سوچا کہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ بار بار ان کی طرف دیکھے اور ان کے افعال کی نقل کرے۔ اور ان سے مشابہ ہونے کی اپنے امکان بھر کوشش کرے۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ اس کو اپنے اشرف جز کے لحاظ سے جس کے ذریعہ سے اس نے واجب الوجود کی معرفت حاصل کی اس سے کسی حد تک مشابہت حاصل ہے اس حیثیت سے کہ وہ اجسام کی صفات سے پاک ہے جیسا کہ واجب الوجود ان سے پاک ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ جس صورت سے بھی ممکن ہو اپنی ذات کے لئے اس کی جیسی صفات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے اخلاق جیسے اخلاق پیدا کرے۔ اور اس کے افعال کی اقتدا کرے اور اس کے ارادہ کی تنفیذ میں پوری کوشش کرے۔ اور اپنے معاملہ کو اس کے حوالہ کر دے۔ اور اس کے سارے احکام پر دل سے راضی ہو جائے۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اس طرح کہ وہ اس سے خوش ہو جائے۔ اگرچہ اسے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنا پڑے اور اسے نقصان پہنچانا پڑے اور اپنے بدن کو بالکل تلف کر دینا پڑے۔ اسی طرح اس نے دیکھا کہ اپنے ادنیٰ جز کے ذریعہ جو کہ عالم کون و فساد سے ہے (یعنی اس کا تاریک اور کثیف بدن جو کہ مختلف طرح کی محسوسات یعنی مطعوم مشروب اور منکوح کا مطالبہ کرتا ہے) وہ انواع حیوانی سے ایک طرح کی مشابہت رکھتا ہے اور اس نے

دونوں اجزائیں سے ادنیٰ جز یعنی جسمانی حصہ جو اہر سماویہ سے سب چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ مشابہ ہے۔ وہ جو اہر سماویہ جو اس عالم کون و فساد سے خارج ہیں جو کہ نقص تغیر اور تبدیل کے حوادث سے پاک ہیں۔ اور اس کے دونوں اجزائیں سے اشرف جز وہ شے ہے جس سے کہ وہ واجب الوجود کی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور یہ عارف شے ایک ربانی اور الوہی امر ہے نہ اس میں کوئی تغیر ہوتا ہے اور نہ کوئی فساد لاحق ہوتا ہے۔ اور وہ کسی ایسی صفت سے متصف نہیں ہوتی جس سے اجسام متصف ہوتے ہیں۔ نہ تو حواس میں سے کسی حاستہ سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ اس کا تصور کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی معرفت تک اس کے علاوہ کسی اور آلہ سے پہنچا جاسکتا ہے۔ پس وہی عارف ہے اور وہی معروف ہے اور وہی معرفت ہے۔ اور وہی عالم ہے وہی علم ہے اور وہی معلوم ہے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ اختلاف اور انفصال اجسام کی صفات میں سے ہیں۔ اور ان کے لواحق میں سے اور یہاں کوئی جسم نہیں ہے اور نہ کوئی جسم کی صفت ہے اور نہ کوئی جسم کا لاحق۔

پس جب اس پر وہ صورت ظاہر ہو گئی جس

محی ابن یقظان کی زندگی کا عملی پروگرام

یا سہ گو نہ تشبہ

سنے کہ وہ سارے انواع حیوانات میں سے اجسام سماوی سے مشابہ

مشاہدہ میں ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حال کو پہنچ جائے کہ اس سے پلک
جھپکانے تک بھی غافل نہ ہو۔ پھر اس نے اس صورت پر غور کرنا شروع
کیا جس سے اسے یہ دوام حاصل ہو سکے تو اس کے غور و فکر نے اسے
بتایا کہ اس پر ان تینوں تشبیہات میں عمل کرنا واجب ہے۔

جہاں تک تشبہ اول کا تعلق ہے تو اس کے ذریعہ سے اس کو
اس مشاہدہ کا کوئی جز حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ اس کو اس سے پھیرنے
والا اور مانع ہے۔ اس لئے کہ وہ امور محسوسہ میں تصرف کا نام ہے اور
امور محسوسہ سب اس مشاہدے میں طرح طرح کے پردے بجاتے
ہیں۔ لیکن اس کو اس تشبہ کی حاجت اس لئے پڑتی ہے تاکہ وہ اس
روح حیوانی کو باقی رکھ سکے جس کے ذریعہ سے اجسام سماوی سے
تشبہ ثانی اسے حاصل ہوتا ہے۔ پس اس بنا پر وہ ضروری ہے اگرچہ
وہ اس مفرت سے خالی نہیں ہے۔

جہاں تک تشبہ ثانی کا تعلق ہے تو اس کے ذریعہ سے اس کو دائمی
مشاہدہ کا بڑا جز حاصل ہوتا ہے لیکن وہ ایسا مشاہدہ ہے جس میں تھوڑی
سی ملاوٹ ہے۔ کیونکہ جو کوئی ہمیشہ اس طرح کا مشاہدہ کرے گا تو وہ
پس مشاہدہ کے ساتھ اپنی ذات کو سوچتا رہے گا۔ اور اس کی طرف
متوجہ ہوتا رہے گا۔ نیز اس کے بعد واضح ہوگا۔

جہاں تک تشبہ ثالث کا تعلق ہے۔ تو اس کے ذریعہ سے اسے خالص مشاہدہ
اور استغراق محض حاصل ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی انفعات نہیں

دیکھا کہ یہ بدن اس کے لئے پیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ کسی فضول کام کے لئے نہیں جوڑ دیا گیا۔ اور یہ کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اسے ٹھیک حال پر رکھے۔ اور اس کی یہ دیکھ بھال ان ہی کاموں کے ذریعہ سے ہو جو سارے حیوانوں کے افعال کے مشابہ ہوں۔ پس اس کے نزدیک وہ اعمال جو اسے کرنا لازمی تھے تین طرح کے ہوئے۔ ایک تو وہ اعمال جن میں کہ وہ حیوان غیر ناطق سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ اعمال جن میں کہ وہ اجسام سادی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ اعمال جن میں کہ وہ واجب الوجود کی ذات کے مشابہ ہوتا ہے۔

پس تشبہ اول اس پر اس حیثیت سے واجب ہے کہ وہ ایک تاریک بدن رکھتا ہے جس کے مختلف اعضا ہیں اور مختلف قوتیں ہیں۔ اور جس کی طرح طرح کی دلچسپیاں ہیں۔ اور تشبہ ثانی اس پر واجب ہے۔ روح حیوانی کے لحاظ سے جس کا مسکن قلب ہے جو سارے بدن کا مبداء ہے اور ان قوتوں کا جو بدن میں پائی جاتی ہیں اور تشبہ ثالث اس پر واجب ہے اس حیثیت سے کہ وہ ہے یعنی اس کی اس ذات کے لحاظ سے جس کے ذریعہ سے اس نے واجب الوجود کی ذات کی معرفت حاصل کی۔

یہ بات تو اس کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی سعادت اور شقاوت سے اس کا بچ جانا صرف واجب الوجود کی ذات کے دائمی

کرے جس صورت سے ممکن ہو۔ تو وہ کبھی کبھی اسراف میں پڑ جاتا ہے اور کفایت کی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ پس اس کی یہ کوشش اس کی ذات کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ پس اس نے سوچا کہ بہتر نہ ہو کہ وہ اپنے نفس کے لئے بعض حدود اور بعض اقدار سے منہ رکا کرے۔ جن سے وہ تجاوز نہ کرے اور اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ نفس ان اجناس میں واجب ہے جن سے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنا ہے اور نیز اس بارے میں کہ وہ کیا چیز ہو اور کتنی ہو۔ اور اس مدت میں جو غذا کے ذریعہ اوقات کے درمیان واقع ہو۔

پس اہل اس نے ان اجناس پر غور کیا جن سے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس نے ان کی تین قسمیں پائیں۔ ایک تو نباتات جن کا پکنا مکمل نہ ہوا ہو اور اپنے غایت کمال کو نہ پہنچی ہوں اور یہ ہرے ساگور کی مختلف قسمیں ہیں جن سے کہ غذا حاصل کرنا ممکن ہو تا ہے۔ دوسری قسم ان نباتات کی پھلوں کی۔ یہ جو بک گئے اور مکمل ہو گئے اور جن میں بیج پیدا ہو گئے۔ تاکہ ان میں سے دوسرے بولدے پیاں ہو سکیں۔ اور یہ خشک اور زہریلوں کی اصاف ہیں۔ اور تیسری قسم ان حیوانات کی ہے جن سے کہ غذا حاصل کی جاتی ہے۔ خواہ وہ خشکی کے ہوں یا تری کے۔ اس کے نزدیک یہ بات صحیح ثابت ہو چکی تھی کہ یہ سارے اجناس واجب الوجود کا فصل ہیں۔ اور واجب الوجود کے بارے میں اس پر یہ

ہوتا سوائے واجب الوجود کی ذات کی طرف۔ اور وہ شخص جو اس طرح
کا مشاہدہ کرتا ہے اس سے اس کی ذات غائب ہو جاتی ہے۔ اور فنا
ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح ساری ذاتیں ختم ہو جاتی
ہیں۔ خواہ وہ زیادہ ہوں یا کم سوائے اس واحد حق اور واجب الوجود
کی ذات کے جو بڑا اعلیٰ اور صاحب عزت ہے۔

جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا مقصد یہ تشبہ
ثالث ہے اور یہ کہ اس کو یہ بات تشبہ ثانی میں طویل مدت تک حشر
اور کوشش ہی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ مدت ایسی ہے
کہ بغیر تشبہ اول کے قائم نہ رہے گی۔ اور اس نے جان لیا کہ تشبہ اول
بذات خود ملنے ہے۔ وہ بالارض معین ہے نہ کہ بالذات۔ لیکن اس کے
باوجود وہ ضروری ہے۔ تو اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا کہ وہ تشبہ
اول میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہوگا۔ اور یہ بقدر کفایت ہوگا جس
سے کم سے روح حیوانی باقی نہیں رہ سکتی۔ اور اسے معلوم ہوا کہ اس
روح کی بقا کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک وہ جو داخل سے
اس کی مرثایت ہو اور غذا کا وہ حصہ جو تجلجلی ہو جائے اس کی جگہ لے لے
دوسرے وہ جو خارج سے اس کی حفاظت کرے اور اس سے مختلف
قسم کی تکلیفوں کو دور کرے مثلاً سردی، گرمی، بارش، سورج کا
جھلسا دینا اور موذی جانور اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔ اور اس
نے یہ دیکھا کہ اگر وہ ان میں سے ضروری چیزوں کو کثرت سے حاصل

ان کے لئے بھی شرط یہ ہے کہ ان کے بچوں کی حفاظت کی جائے نہ وہ ان کے بچوں کو کھائے۔ نہ برباد کرے اور نہ کسی ایسی جگہ میں ڈال دے جو اگنے کے لئے موزوں نہ ہو مثلاً پتھر، زمین شور اور ایسی دوسری جگہیں۔ پس اگر ایسے گودے دار کھانے کے قابل پھل نہ مل سکیں مثلاً سیب، امرود، آلو بخارا اور ایسے دوسرے پھل تو اس وقت اس کے لئے جائز ہو گا کہ وہ ان پھلوں میں سے بعض کو لے لے جن کے صرف بیج ہی کھائے جاتے ہیں مثلاً اخروٹ اور قسطل۔ یا سبزیوں میں سے وہ جو اپنے کمال کی حد کو نہیں پہنچی ہیں۔ اور ان دونوں میں اس پر واجب یہ ہے کہ وہ ان میں سب سے زیادہ وجود والے اور سب سے زیادہ پیدا کرنے والے کا ارادہ کرے اور یہ کہ ان کو جڑ سے نہ اکھاڑے اور نہ ان کے بیج ضائع کرے۔ پس اگر یہ نہ ملیں تو اس وقت جائز ہو گا کہ وہ حیوانات میں سے یا ان کے انڈوں میں سے کچھ حاصل کرے۔ اور حیوانات کے بارے میں اس پر واجب ہے کہ وہ سب سے زیادہ وجود والے میں سے حاصل کرے اور ان میں سے کسی نوع کو بالکل ختم نہ کرے یہ وہ باتیں ہیں جن کو اس نے ان اجناس کے بارے میں سوچا جن سے اسے غذا حاصل کرنا ہے۔

جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو اس نے طے کیا کہ وہ محض اس کی بھوک کو پورا کرنے کی حد تک ہو اور اس سے زائد نہ ہو۔ اور جہاں تک دونوں مرتبہ کے کھانوں کے درمیان وقفہ کا تعلق ہے تو اس نے

بات واضح ہو چکی تھی کہ اس کی سعادت اس سے قربت میں ہے اور اس سے تشبہ اختیار کرنے میں اب ان سے غذا حاصل کرنا محالہ ان کو ان کے کمال تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اور ان کے اور ان کے غایت مقصود کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پس یہ فاعل کے فعل میں حائل ہونا ہوگا اور اس طرح کا حائل ہونا اس کے تقرب اور اس کے تشبہ کے منافی ہے۔ پس اس نے سوچا کہ اس کے لئے صحیح بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وہ غذا سے کلیتاً اجتناب کرے۔ لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ اس سے اجتناب کرے تو مال کا راس کا جسم فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے فاعل کے فعل میں حائل ہونا ہوگا۔ اور پہلے حائل ہونے سے زیادہ شدید اس لئے کہ وہ ان دوسری اشیاء سے زیادہ شریف ہے جن کا فساد اس کی بقا کا سبب بنتا ہے۔ تو اس نے دونوں نقصانوں میں سے کمتر نقصان کو سہل سمجھا اور ان دونوں حائل ہونے کے طریقوں میں سے کمتر سے راضی ہو گیا۔ اور اس نے سوچا کہ ان اجناس میں سے اگر کچھ نہ ملیں تو جو بھی ان میں سے پیسہ آجائے وہ لے لے گا۔ اتنی مقدار میں جس کا وہ بعد میں تعین کرے گا۔ پس اگر وہ سب کی سب موجود ہوں تو اس کو چاہئے کہ اس وقت ذرا اٹھ جائے۔ اور غور کر کے ان میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرے جن کے حاصل کرتے ہیں فاعل کے فعل میں زیادہ حائل ہونا نہ ہو۔ مثلاً ایسے پھلوں کے گودے جو پکنے میں کمال کو پہنچ گئے۔ اور ان کے بیج اس قابل ہو گئے کہ اپنا جیسا پیدا کر سکیں۔

ٹھنڈک پہنچانا بالارض۔ روشنی پہنچانا۔ تطہیف (Rarefaction) اور تکثیف (Condensation) اور وہ ساری چیزیں جو اس
 وہ عمل کرتے ہیں ان امور میں سے جن کے ذریعہ سے کوئی شخص فاعل
 واجب الوجود کی طرف سے صورت و حائثہ کے اس بر فیضان ہوئے
 کی استعداد حاصل کرتا ہے۔

دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو ان کی ذات میں یائی جاتی ہیں۔
 مثلاً ان کا شفاف ہونا، روشن ہونا، ایک ہونا، اور گردت اور مختلف قسم
 کی گندگیوں سے منزہ ہونا اور ان میں سے بعض کا اپنے حرائق ایک دائرہ میں
 حرکت کرنا اور بعض کا دوسروں کے حرائق پر حرکت کرنا۔

تیسری قسم ان صفات کی ہے جو واجب الوجود کے تعلق کی وجہ سے ہیں مثلاً ان کا
 اس کو ہمیشہ مشابہ کرنا اور اس سے اعراض و کرنا اور اس کی طرف ان کا مشتاق ہونا
 اور اس کے حکم کے قبضہ میں ہونا اور اس کے ارادہ کی تعمیل کے لئے مسخر ہونا
 اور محض اس کی مشیت ہی سے اور اس کے قبضہ ہی میں حرکت کرنا۔

پس وہ ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک میں ان سے مشابہ
 ہونے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے
 تو اس میں اس کا ان سے تشہید کرنا تھا کہ اس نے اپنے اوپر
 لازم کر لیا کہ جب کبھی وہ حیوانات یا نباتات میں سے کسی حاجت مند یا
 مصیبت زدہ یا مضرت رسیدہ یا رکاوٹ دار لے فرد کو دیکھے گا۔

اور وہ اس سے اس کے دور کر دینے پر قادر ہو گا۔ ضرور دور کر دینگا

طے کیا کہ اب وہ اپنی ضرورت پھر پیدا ہو کر اس کے لئے تو اس پر قائم ہے اور اس کے علاوہ کئی خواہشیں ہمارے یہاں تک کہ اسے کمزوری لاحق ہو جائے۔ اس سے بعض ان اعمال سے جو کمرے جو شبہ ثانی کے معاملہ میں اس سے صحیح ہیں اور وہ بائیں ہیں جن کا ذکر اس کے بعد میں آئے گا۔

جہاں تک ان غریبات کا تعلق ہے جو روح حیوانی کی بقا کے سلسلہ میں دلالت کی چیزوں سے حفاظت کے لئے ضروری ہیں تو اس معاملہ میں اس کے لئے کوئی دوسری چیز نہیں کیونکہ وہ کھالوں کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاس ایک ایسا گھر تھا جو خارجی خطرات و نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا تھا۔ پس اس نے اس کو کافی سمجھا اور اس کے بارے میں مزید فکر کرنا اس نے غیر ضروری جانا اور اپنی غذا میں اس نے ان قوانین کی پابندی ضرورت کی جن کو کہ اس نے اپنے لئے مستحسن کر لیا تھا۔ اور جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے۔

اب اس نے دوسرے عین کا آغاز کیا۔ یعنی اجسام سماوی سے مشابہت کی کوشش کرنا۔ ان کی اقتدا کرنا۔ ان کی صفات کو اپنے اندر اختیار کرنا اور ان کے اوصاف کا تتبع کرنا۔ تو یہ اوصاف اس کے نزدیک تین قسموں پر مشتمل تھے۔ پہلی قسم میں ان کے وہ اوصاف ہیں جو ان کے نیچے کے عالم کون و فساد سے تعلق کی بنا پر ان کو حاصل ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جن کی بنا پر ان کو حاصل ہے۔ گرمی پہنچانا بالذات

اپنے نفس پر وائی طہارت اور ناپاکی اور گندگی سے اپنے جسم کو پاک رکھنا لازم کر لیا۔ اور اکثر اوقات وہ بانی سے غفلت کرتا اور اپنے ناخن اور وراثت اور بدن کے پوشیدہ حصوں کو صاف رکھتا۔ اور جب ممکن ہوتا تو انہیں خوشبودار نباتات اور دوسری خوشبوؤں سے معطر کرتا۔ اور اپنے لباس کی صفائی کا خیال رکھتا۔ اور اس میں خوشبو لگاتا یہاں تک کہ سب کا سب خوبصورتی خوشبو اور صفائی سے چمکنے لگتا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف قسم کی مدور حرکات کا التزام کیا۔ کبھی وہ جزیرہ کا طواف کرتا اور اس کے ساحل کا چکر لگاتا اور اس کے اطراف کی سیاحت کرتا اور کبھی اپنے گھر کا یا کسی تبصر کا چند بار طواف کرتا آہستہ آہستہ یا تیز رفتاری سے اور کبھی خود اپنی ذات کے چکر لگاتا یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو جاتی۔ جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے تو اس میں اس کا تشبہ یہ تھا کہ وہ واجب الوجود کی ذات میں تفکر کرتا تھا اور محسوسات سے قطع علائق کر لیتا تھا۔ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو بند کر لیتا تھا۔ اور خیال کے متبع سے امکان بھر بجاتا تھا۔ اور اپنی طاقت بھر اس کی کوشش کرتا تھا۔ کہ اس کے علاوہ کسی اور شے میں تفکر نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور وہ اس کام میں اپنے نفس پر چکر لگانے سے اور اس میں پوری نشاط حاصل کرنے سے مدد لیا کرتا تھا پس جب وہ بڑی تیزی سے چکر لگاتا تو اس سے ساری محسوسات غائب ہو جاتیں۔ اور خیال اور ساری قوتیں جو کہ جسمانی آلات کی محتاج

پس جب اس کی نظر کسی ایسے پودے پر پڑتی جس کو کسی آرٹنے سورج کی روشنی سے روک دیا ہے۔ یا اس کے ساتھ کوئی ایسا پودا لپٹ گیا ہے جو اسے تکلیف پہنچاتا ہے یا وہ اتنا پیاسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ فاسد ہونے کے قریب ہے تو وہ اس سے اس آرٹ کو دور کر دیتا۔ اگر وہ دور کئے جانے کے قابل ہوتی رہا اس کے اور اس ایذا پہنچانے والے کے درمیان کسی ایسی چیز کے ذریعہ سے فصل پیدا کر دیتا جو اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور جہاں تک اس سے ممکن ہوتا اس کی سہجائی کرتا۔ اور جب اس کی نظر کسی ایسے جانور پر پڑتی جس کو کسی درندے نے ستایا ہو۔ یا جو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ یا اس کی آنکھوں میں یا اس کے کانوں میں کوئی ایسی چیز پڑ گئی ہو جو اسے تکلیف دے رہی ہو۔ یا اسے پیاسا اور بھوک لگ رہی ہو تو وہ اس سے ان چیزوں کے ازالہ کی پوری کوشش کرتا۔ اور اسے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا۔ اور جب اس کی نظر ایسے پانی پر پڑتی جو کسی پودے یا کسی حیوان کی سیرابی کے لئے بہ رہا ہو۔ اور اس کے راستہ میں کوئی پتھر روک بن گیا ہو جو اس میں گر گیا ہو، یا کوئی ریت کا ٹیلا اس پر ڈھک گیا ہو۔ تو وہ ان شب کو اس سے ہٹا دیتا۔ غرض اس طرح وہ اس پہلی قسم کے تشبہ میں مسلسل کوشش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ انتہا کو پہنچ گیا۔

جہاں تک قسم ثانی کا تعلق ہے اس میں اس کا تشبہ یہ تھا کہ اس نے

دور کے ہوں پاک ہونا۔ نیز یہ کہ اثباتی صفات میں بھی تنزیہ شرط ہے تاکہ ان میں جسم کی صفات کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، جن میں سے ایک کثرت ہے۔ غرض اس کی ذات ان اثباتی صفات سے منقسم نہیں ہوتی بلکہ سب صفات ایک ہی معنی کی طرف راجع ہوتی ہیں۔ جو کہ اس کی ذات کی حقیقت ہے۔ تو وہ یہ بہتہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک میں کیسے اس سے تشبہ پیدا کرے۔

جہاں تک ایجابی صفات کا تعلق ہے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سب کی سب اس کی ذات کی حقیقت کی طرف راجع ہیں اور یہ کہ اس میں کوئی کثرت نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی اس لئے کہ کثرت اجسام کی صفات میں سے ہے۔ اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اس کی ذات کا علم اس کی ذات کے اوپر کوئی زائد معنی نہیں ہے بلکہ اس کی ذات بذات خود اس کا علم ہے اور اس کا علم بذات خود اس کی ذات ہے۔ پس اسے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس کے لئے ممکن ہو کہ وہ اس کی ذات کو جان لے تو یہ علم جس کے ذریعہ سے وہ اس کی ذات کو جانے لگا وہ اس کی ذات پر کوئی زائد معنی نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ وہی ہوگا۔ لہذا اس نے سوچا کہ اس کی ایجابی صفات میں اس کے ساتھ تشبہ پیدا کرنا یہ ہے کہ وہ صرف اس کو جان لے اور اس کے ساتھ اجسام کی صفات میں سے کوئی صفت شریک نہ کرے۔ تو اس نے

ہوتی ہیں کمزور پڑ جاتیں اور اس کی اس ذات کا فعل قوی ہو جاتا جو
جسم سے بری ہے۔ پس بعض اوقات اس کا فکر ہر طرح کی آمیزش
سے پاک ہو جاتا اور اس طرح وہ واجب الوجود کا مشاہدہ کرتا۔ پھر
جسمانی قوتیں اس پر پلٹ کر حملہ کرتیں اور اس کی حالت کو خراب کر دیتیں
اور اس کو اسفل السافلین کی حالت میں لوٹا دیتیں پس وہ اس سمت
سے لوٹ آتا۔ پھر اگر اسے کمزوری لاحق ہوئی تو اسے مقصود سے
روک دیتی تو وہ مذکورہ بالا شرائط کے مطابق کچھ غذائیں کھا لیتا۔ پھر
وہ اجسام سماوی کے تشبیہ کی مذکورہ بالا تینوں قسموں کی طرف
لوٹتا اور اس پر ایک مدت تک قائم رہتا۔ اور اس پوری مدت میں
اپنی جسمانی قوتوں سے جنگ کرتا اور وہ اس سے جنگ کرتیں۔ وہ
ان سے کشمکش کرتا اور وہ اس سے کشمکش کرتیں۔ ایسے اوقات
میں جبکہ وہ ان پر غالب آجاتا اور اس کی فکر آمیزش سے پاک ہوتی
تو وہ تشبیہ ثالث والوں کے احوال سے کچھ دیکھتا۔ یہ اس کو دعوت
دیتے کہ وہ تشبیہ ثالث کی طلب کرے۔ اور اس کی تحصیل میں سعی کرے
تو وہ ذات واجب الوجود کی صفات میں غور کرتا۔

اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے نظری غور و فکر کے
اثنا میں اس پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان کی دو قسمیں ہیں ایک
تو اثباتی صفات مثلاً علم قدرت اور حکمت اور دوسرے منفی صفات
مثلاً جلیات اور ان کے لواحق اور متعلقات سے خواہ وہ کتنے ہی

جو اس کے ماسوا ہوتی تو وہ اس کو اپنی پوری کوشش سے اپنے خیال سے دور کرتا اور اس کا دفاع کرتا اور اپنے نفس کو اس ریاضت کا عادی بناتا۔

اس حال میں اس پر ایک طویل مدت گزر گئی اس صورت سے کہ اس پر بہت سے دن بغیر کھائے پئے اور بغیر کوئی حرکت کئے گزر جاتے اور اس شدید مجاہدہ کے درمیان میں کبھی کبھی اپنی ذات کے علاوہ ساری ذاتیں اس کے ذکر و فکر سے اوچھل ہو جاتیں۔ لیکن اس موجود الاول حق اور واجب الوجود کے مشاہدہ میں تخرق کے وقت بھی اس کی ذات اس سے اوچھل نہ ہوتی تو اسے اس سے تکلیف ہوتی۔ اور وہ یہ سمجھتا کہ وہ خالص مشاہدہ میں ایک آمیزش ہے اور ملاحظہ میں شرکت ہے۔ غرض وہ اپنے نفس سے فدا اور مشاہدہ حق میں اخلاص کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ بتا اسے حاصل ہو گئی اور زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اور ساری روحانی صورتیں اور جسمانی قوتیں اور وہ سب قوتیں جو مادہ سے الگ ہیں۔ یعنی وہ ذاتیں جو اس موجود کو جاننے والی ہیں وہ سب اس کے ذکر و فکر سے غائب ہو گئیں۔ اور ان ساری ذاتوں کے ساتھ اس کی ذات بھی غائب ہو گئی اور سب کی سب چیزیں مٹ گئیں اور دھندلی ہو گئیں اور فضا میں بھری ہوئی گرد کی طرح بن گئیں اور کچھ باقی نہیں رہا۔ سوائے اس موجود کے جو واحد ہے حق ہے اور دائم الوجود ہے اور وہ اپنا یہ قول کہہ رہا تھا (جو اس کی ذات پر کوئی

اپنے دل میں اس کا پورا ارادہ کر لیا۔

اب جہاں تک صفات سلبی کا تعلق ہے تو وہ سب کی سب جسمیت سے منزہ کی طرف رائج ہوتی ہیں۔ پس وہ صفات جسمی کو اپنی ذات سے دور کر لے لگا۔ اور وہ اس سے پہلے اپنی پہلی ریاضت میں جس کے ذریعہ سے وہ اجسام مساوی سے تشبہ پیدا کر رہا تھا۔ بہت سی صفات کو الگ کر چکا تھا۔ اس نے صرف بعض صفات باقی رکھی تھیں۔ مثلاً جگر کا ٹٹنے کی حرکت اور حرکت اجسام کی سب سے زیادہ مخصوص صفت ہے، یا حیوانات اور نباتات کی دیکھ بھال کرنا اور ان پر رحم کرنا اور ان کے راستہ کی رکاوٹوں کے ازالہ کا اہتمام کرنا۔ یہ سب کی سب بھی اجسام کی صفات میں سے ہیں۔ کیونکہ اول تو وہ انہیں جسمانی قوتوں کے ذریعہ سے دیکھتا تھا۔ اور بھران کی مدد کرنے میں جسمانی قوتوں ہی کے ذریعہ سے مشقت کرتا تھا۔ تو اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے نفس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اس لئے کہ یہ سب کی سب ایسی چیزیں ہیں جو اس کی اس حالت کے لائق نہیں تھیں۔ جس کی اسے اب طلب تھی۔ اب وہ صرف ساکن رہنے پر اکتفا کرتا۔ اپنے غار کے گڑھے میں سر جھکائے ہوئے، آنکھیں نیچی کئے ہوئے، ساری محسوسات اور جسمانی قوتوں سے کٹ کر، اپنی ساری توجہ اور تفکر کو واجب الوجود کی ذات پر بلا شرکت غیر مجتمع کئے ہوئے پس جب کوئی چیز اس کے خیال میں گزرتی۔

پر فیضان ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کو قلب کہا جاتا ہے۔
 لیکن ان تینوں میں سے کسی میں اس بات کے آنے کی کوئی سبب نہیں
 ہے۔ اور الفاظ میں وہی چیز آسکتی ہے جو ان پر گزرے۔ پس جو شخص
 اس حال کو الفاظ میں لانے کی خواہش کرے تو اس نے ایک ناممکن
 چیز کی خواہش کی اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رنگوں کو حیثیت
 رنگ چکھنا چاہے۔ اور وہ یہ چاہے کہ ان میں سے کالارنگ ٹیٹھا ہو جائے
 یا کھٹا ہو جائے۔ لیکن ہم تمہیں بعض اشارات کے بغیر نہیں چھوڑیں گے
 جن کے ذریعہ سے ہم اس چیز کی طرف اشارہ کریں گے جس کا کہ اس نے
 اس مقام کے عجائبات میں سے مشاہدہ کیا اور یہ برسبیل مثال ہوگا
 نہ کہ حقیقت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی حیثیت سے۔ کیونکہ اس مقام میں
 جو کچھ ہے اس کی تحقیق کی کوئی سبب نہیں ہے مگر اس تک پہنچ کر ہی پس
 تم اپنے دل کے کانوں کو متوجہ کر لو اور اپنی عقل کی آنکھ اس چیز کی طرف
 کھول لو جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں۔ شاید کہ تم ایک ایسا طریقہ پا لو جو
 تم کو سیدھے راستہ پر ڈال دے۔ اور تمہارے ساتھ میری شرط یہ ہے کہ
 تم اس وقت مجھ سے رو در رو اس سے زیادہ تفصیل نہ چاہو۔ جتنا کہ میں
 ان اوراق میں بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ میدان تنگ ہے اور ایک ایسے معاملہ
 کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔ الفاظ میں
 ادا کرنا خطرناک ہے۔

خیر میں بیان کرتا ہوں:

زائد معنی نہیں ہے۔ ”کس کی ہے آج کے دن بادشاہی؟ اللہ
واحد القہار کی۔“ تو اس نے اس کا کلام سمجھا اور اس کی آواز کو سنا
اور اس بات نے کہ وہ اس کے کلام کو نہیں جانتا تھا۔ اور نہ وہ کلام
کر سکتا تھا۔ اسے اس کلام کی فہم سے نہیں روکا، اور وہ اپنی اس
حالت میں مستغرق ہو گیا۔ اور اس کے ایسی چہرہ کا مشاہدہ کیا جس
کو نہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب
میں اس کا خیال گزرا۔

اب تم کسی ایسے امر کے بیان کئے جانے کی خواہش نہ کرو۔
جس کا خیال کسی بشر کے قلب میں نہ گزرا ہو۔ اس لئے کہ بہت سے
ایسے امور ہیں جن کا خیال انسانوں کے دلوں میں آتا ہے۔ مگر ان
کا بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے معاملہ کا کیا۔ پوچھنا جس کے
قلب میں آنے کی کوئی سبیل ہی نہ ہو۔ نہ وہ اس عالم سے ہوا نہ
اس کے طور پر ہو۔ اور قلب سے میری مراد قلب کا جسم نہیں ہے اور
نہ وہ روح جو اس کے غلاف میں رہتی ہے۔ بلکہ میری مراد اس روح کی
صورت سے ہے جس کا اس کی قوتوں کے ذریعہ سے انسانی بدن

۱۵۔ اشارہ ہے عبارت قرآنی کی طرف: لئن الملائح الیومہ للہ الواحد الغلام
قیامت کے سلسلہ میں خدا کا خطاب ہے کس کی ہے آج کے دن بادشاہی؟ پھر
خود قرآن ہی جواب دیتا ہے۔ ”اللہ واحد القہار کی“

پس جب وہ جسم معدوم ہو جاتا ہے تو یہ قبولیت بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اس کے نزدیک یہ گمان اس سبب سے اور قوی ہو گیا کہ اس پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حق عزوجل کی ذات میں کسی پہلو سے بھی کثرت نہیں پائی جاتی۔ اور یہ کہ اس کی ذات کا علم بعینہ اس کی ذات ہے۔ تو اس کے نزدیک اس سے یہ لازم آیا کہ وہ شخص جس کو اس کی ذات کا علم حاصل ہوا تو اس کو اس کی ذات بھی حاصل ہو گئی۔ اور اس کو علم حاصل ہو چکا تھا۔ تو اس کو ذات بھی حاصل ہو گئی۔ اور یہ ذات کہیں حاصل نہیں ہوتی۔ مگر اپنی ذات کے ساتھ۔ اور اس کا حصول ہی ذات ہے۔ پس اس لئے وہ (یعنی حی ابن یقظان) بعینہ ذات ہے۔ اور اسی طرح تمام ذاتیں جو مادہ سے الگ ہیں۔ اور اس ذات حق کی عارف ہیں جن کو وہ پہلے کثیر دیکھ رہا تھا۔ اب اس نقطہ نظر سے اس کے نزدیک ایک ہی شے ہوئیں (ان کے کثیر ہونے کا) یہ شبہ اس کے نفس میں راسخ ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے آہ لیا ہوتا۔ اور اپنی ہدایت سے اس کی رہنمائی نہ کی ہوتی۔ پس اسے علم ہوا کہ یہ شبہ اجسام کی ظلمت اور محسوسات کی کدورت کے باقی اثر سے پیدا ہوا تھا کیونکہ کثیر اور قلیل واحد اور وحدت جمع اور اجتماع اور اختراق یہ سب کی سب اجسام کی صفات ہیں اور یہ جدا ذاتیں جو حق عزوجل کی ذات کو جاننے والی ہیں۔ ان کے لئے مادہ سے ان کی

حالت استغراق میں حمی ابن یفطان کے تجربات و مشاہدات

جب وہ اپنی ذات
سے اور ساری ذاتوں
سے قفا ہو گیا اور سوا
اس واحد کے جو جی

اور قیوم ہے اسے وجود میں کوئی نظر نہیں آیا، اور اس نے دیکھا جو کچھ اس نے
دیکھا پھر اس کے بعد وہ دوسری چیزوں کے مشاہدہ کی طرف لوٹا۔ جب وہ
اس حالت پہنچے جو نشہ کی حالت کے مشابہ تھی بیدار ہوا تو اس کے دل میں
یہ بات گزری کہ اس کی ذات کسی طرح حق تعالیٰ کی ذات سے مختلف نہیں
ہے اور یہ کہ اس کی ذات کی حقیقت ذات حق ہے اور یہ کہ وہ شے جس کو
پہلے وہ ذات حق سے مغائر اپنی ذات سمجھ رہا تھا وہ درحقیقت کوئی چیز
نہیں ہے بلکہ وہاں ذات حق کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ
سورج کی روشنی کی طرح ہے جو کہ اجسام کشیفہ پر بڑھتی ہے تو تم روشنی
کو ان میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یاد جو اس کے کہ وہ اس جسم
کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ جس میں وہ ظاہر ہوتی ہے لیکن حقیقت
میں وہ سورج کی روشنی کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ اگر وہ جسم
زائل ہو جائے تو اس کی روشنی زائل ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی
اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ نہ وہ اس جسم کی موجودگی سے کم ہو جاتی ہے
اور نہ اس کی عدم موجودگی میں زیادہ۔ جب کوئی جسم ایسا پیدا ہو جاتا
ہے جو اس روشنی کے قبول کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسے قبول کر لیتا ہے

دیکھنا چاہئے۔ جس نظر سے حی ابن یقظان نے اس کو دیکھا تھا۔ جب وہ اس پر ایک طرح سے غور کرتا تو اس میں کثرت پاتا، ایسی کثرت جو شمار میں نہ آئے اور کسی حد میں بھی محصور نہ ہو۔ پس وہ اس میں متردد رہتا اور اس کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ان دونوں وصفوں میں سے کسی ایک پر قطعی فیصلہ کر لیتا۔ اور یہ عالم محسوس کثرت اور وحدت جمع اور افراد کا گھر ہے اور اسی میں تم ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو اور اسی میں انفصال اور اتصال، تخیز اور مغائرت، اتفاق اور اختلاف پائے جاتے ہیں۔ جب یہاں ایسا ہے تو عالم الہی کا کیا پوچھنا جس میں نہ کل استعمال کیا جاسکتا ہے اور نہ بعض اور اس کے متعلق مسمومہ الفاظ میں سے کبھی کوئی لفظ نہ بولا جائے گا۔ مگر یہ کہ وہ حقیقت کے خلاف کچھ غلطی پیدا کر دے گا پس اس کو کوئی شخص بھی جان نہیں سکتا سوائے اس کے جس نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور اس کی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی مگر اس شخص پر جو اس میں داخل ہوا۔ اب جہاں تک اس کے اس قول کا تعلق ہے کہ ”تم نے عقل کی عقل سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اور عقل کے حکم کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔“ تو ہم اس کے لئے یہ تسلیم کئے جیتے ہیں اور ہم اس کو اس کی عقل اور اس کے عقلا کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ عقل جو اس کی اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی مراد ہے وہ وہ قوت ناطقہ ہے جو محسوس موجودات کے افراد پر غور کرتی ہے۔ اور ان سے معنی کلی کا استنباط کرتی ہے۔ اور وہ عقلا جو اس کی مراد ہیں وہ وہی ہیں جو اس طرح کے غور و فکر

بریت کے سبب یہ لازم نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ کثیر ہیں اور واحد نہیں ہیں۔ اس لئے کہ کثرت بعض ذاتوں کی بعض سے مغایرت کے لئے ہے اور اسی طرح وحدت صرف افعال کے لئے ہے۔ اور ان میں سے کوئی چیز نہیں سمجھی جاسکتی۔ مگر مرکب اور مادہ سے ملتبس معنی میں۔ لیکن اس جگہ بیان کا میدان بہت تنگ ہے۔ اس لئے کہ اگر تم ان جدا ذاتوں کی تعبیر کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرو۔ (جیسے ہمارے یہ الفاظ ہیں) تو وہ ان کی کثرت کے حسی کا داہمہ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ وہ کثرت سے بری ہیں۔ اور اگر تم ان کی تعبیر بہ صیغہ واحد کرو تو یہ اتحاد کے مضمی کا داہمہ پیدا کر بیگا۔ اور وہ ان کے لئے محال ہے۔

اب گویا میں ان لوگوں سے دو چار ہوں جن کو اس مسئلہ میں نااہل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ چمگا دروں جیسے ہیں جن کی آنکھوں کو سورج نے خیرہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے جنوں کی زنجیر میں حرکت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”تم اپنی وقتہ برسی میں حد سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عقل کی فطرت سے تم نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور عقل کے حکم کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ کیونکہ یہ عقل کے احکام میں سے ہے کہ یا تو کوئی شے واحد ہوگی یا کثیر ہوگی“

ایسے شخص کو اپنے غلو سے باز رہنا چاہئے۔ اور اپنی زبان روک لینی چاہئے۔ اور اپنے نفس ہی کو الزام دینا چاہئے۔ اور اس ادنیٰ عالم محسوس کو جس کے دونوں طبقوں کے اندر وہ ہے اسی نظر سے

گویا کہ وہ سورج کی صورت ہے جو کہ صقیل شدہ آتوں میں سے ایک میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس وہ سورج نہیں ہوتی اور نہ آئینہ ہوتی ہے اور نہ وہ ان دونوں سے غیر ہوتی ہے۔ اور اس نے اس فلک کی ذات میں جو مادہ سے بری تھی ایسا کمال، خوبی، اور حسن دیکھا جو اس سے زیادہ عظیم ہے کہ کوئی زبان اس کا وصف بیان کرے اور اس سے زیادہ باریک ہے کہ اسے کسی حرف و صوت کا جامہ پہنایا جائے۔ اور اس نے اس کو حق جل جلالہ کی ذات کے مشابہہ کے سبب سے انتہائی لذت و سرور اور فرحت کی حالت میں دیکھا۔

پھر اس نے دیکھا کہ وہ فلک جو اس سے ملا ہوا ہے اور وہ کو اکب ثابۃ کا فلک ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ذات رکھتا ہے جو مادہ سے بری ہے اور جو واحد الحق کی ذات نہیں ہے۔ اور نہ ہی فلک اعلیٰ کی مادہ سے بری ذات ہے۔ اور نہ وہ نفس فلک ہے اور نہ وہ ان سے غیر ہے۔ گویا کہ وہ سورج کی صورت ہے جو ایسے آئینہ میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جس میں کہ صورت اس آئینہ سے منعکس ہوتی جو سورج کے مقابل ہے۔ اور اس نے اس ذات میں بھی ویسے ہی حسن و جمال اور لذت کا مشاہدہ کیا جیسا کہ اس نے فلک اعلیٰ میں مشاہدہ کیا تھا۔

پھر اس نے دیکھا کہ وہ فلک جو اس کے بعد ہے اور وہ زحل کا فلک ہے وہ بھی ایک ایسی ذات رکھتا ہے جو مادہ سے جدا ہے

کے عادی ہیں۔ لیکن وہ طریقہ جس کے بارہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس سبب سے بالاتر ہے۔ پس ہر وہ شخص جو محسوسات اور ان کے کلیات کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا۔ اسے چاہئے کہ وہ اس سے اپنے کان بند کر لے اور اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے۔ ”جو کہ حیات دنیا کے ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں۔ اور آخرت سے غافل ہیں۔“

لیکن اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو عالم الہیہ کے متعلق اس نوع کے اشارات پر قانع ہوں۔ اور اگر تم ہمارے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنچاؤ جس میں وہ عام طور سے استعمال ہوتے ہیں تو ہم تمہیں اس چیز کے بارے میں کچھ اور بتائیں گے۔ جس کا مشاہدہ حمی ابن یقظان نے اس وقت کیا جب کہ وہ اہل صدق کے مقام میں تھا۔ جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اور وہ یہ ہے:

اس نے استغراق محض، فنا کے تمام اور حقیقت وصول کے بعد فلک اعلیٰ کا مشاہدہ کیا جو جسم نہیں رکھتا۔ اور اس نے ایک ایسی ذات دیکھی جو مادہ سے بری ہے اور جو واحد الحق کی ذات نہیں ہے اور نہ وہ نفس فلک ہے اور نہ ہی وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔

۱۵ الذین یعلمون ظاہر امن الحیات الدینا و ہم عن الآخرات ہم غافلون۔ یہ قرآن کریم کی عبارت ہے۔ جس کو ابن طفیل نے اپنے سلسلہ بیان میں جوڑ دیا ہے۔

چہرے تھے اور ہر چہرے میں ستر ہزار دہن تھے۔ اور ہر دہن میں ستر ہزار رباہیں تھیں جن سے وہ ذات واحد الحق کی سمیع پڑھ رہی تھی۔ اور اس کی تقدیس اور بزرگی بیان کر رہی تھی۔ اور اس سے وہ ٹھکتی نہیں تھی۔ اور اس نے اس ذات میں جس میں کہ اس کو کثرت کا وہم ہو رہا تھا، حالانکہ وہ لکثیر نہیں تھی، وہی کمال اور لذت پانی جیسی کہ اس نے اس سے پہلی ذاتوں کے اندر دیکھی تھی۔ گویا کہ یہ ذات سورج کی صورت تھی جو متحرک پانی میں ظاہر ہو رہی تھی جس میں کہ یہ صورت ان آئینوں میں سے سب سے آخری آئینہ سے منعکس ہو رہی تھی جس میں کہ اس سب سے پہلے آئینہ سے جو کہ بعید سورج کے سامنے تھا مذکورہ بالا ترتیب کے ساتھ انعکاس منتہی ہوا تھا۔ پھر اس نے مشاہد کیا کہ اس کا نفس بھی ایک الگ ذات رکھتا ہے۔ اگر وہ ذات جو ستر ہزار چہرے رکھتی ہے۔ قابل تقسیم ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ اس کا ایک جز ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ ذات حادث ہوئی اپنے عدم کے بعد تو ہم کہتے کہ وہ وہی ہے۔ اور اگر اس کو اس کے بدن سے اختصا ص نہ ہوتا اپنے حادث ہونے کے وقت تو ہم کہتے کہ وہ حادث نہیں ہوئی۔

اس درجہ میں اس نے اپنی ذات جیسی اور ذاتوں کا مشاہدہ کیا جو بعض اجسام سے متعلق رہی تھیں جو اس سے پہلے تھے پھر اس کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اور کچھ ذاتیں بعض دوسرے اجسام سے متعلق تھیں

اور جوان ذاتوں میں سے نہیں جن کا اس نے اس سے قبل مشاہدہ کیا تھا۔ اور نہ وہ ان سے غیر ہے۔ گویا کہ وہ سورج کی صورت ہے جو ایک ایسے آئینہ میں ظاہر ہو رہی ہے۔ جس میں کہ صورت منعکس ہوئی ہے۔ ایک ایسے آئینہ سے جو اس آئینہ کے سامنے ہے جو سورج کے مقابل ہے۔ اور اس نے اس ذات میں بھی ویسے ہی حسن اور لذت کا مشاہدہ کیا جیسا کہ وہ اس سے پہلے کر چکا تھا۔

اسی طرح وہ تمام افلاک کا مشاہدہ کرتا رہا۔ جو مادہ سے جدا اور پاک ہیں۔ اور وہ ایسی ذاتیں رکھتے ہیں جو الگ ہیں اور مادہ سے پوری ہیں اور جوان ذاتوں میں سے نہیں ہیں جن کا ان سے پہلے ذکر کیا گیا اور نہ وہ ان سے غیر ہیں گویا کہ وہ سورج کی صورت ہیں جو کہ ایک آئینہ سے دوسرے آئینہ میں یکے بعد دیگرے افلاک کی ترتیب کے مطابق منعکس ہوتی رہتی ہیں اور اس نے ان تمام ذاتوں میں سے ہر ایک ذات میں ایسے حسن و جمال اور لذت و فرحت کا مشاہدہ کیا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا۔

آخر وہ عالم کون و فساد تک پہنچ گیا۔ اور وہ تمام وہ ہے جو فلک قمر میں شامل ہے۔ تو اس نے اس کو ایک ایسی ذات والا پایا۔ جو مادہ سے بری ہے اور جوان ذاتوں میں سے نہیں جن کا اس نے اس سے پہلے مشاہدہ کیا تھا۔ اور نہ ہی یہ ان سے غیر تھی۔ اور اس ذات کے ستر ہزار

کامٹا ہرہ کیا۔ جو ظاہر ہوتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں۔ جو وجود میں آتی تھیں۔ اور پھر تحلیل ہو جاتی تھیں۔ پھر وہ ان پر ایک عرصہ تک بہت غور و فکر کرتا رہا۔ تو اس نے دیکھا ایک حول عظیم اور ایک وسیع ام اور ایک سریع تخلیق اور یلیخ احکام اور مناسب تعمیر اور روح بھونکنا اور بیدار کرنا اور مٹا دینا۔ پھر وہ کچھ دیر تک اس حال میں قائم رہا۔ پھر اس کے حواس لوٹ آئے اور وہ اس حالت سے بیدار ہوا جو غشی کی مانند تھی۔ اور اس کے قدم اس مقام سے ڈگمگاتے اور عالم محسوس اس کے سامنے ظاہر ہوا اور عالم الہی اس سے غائب ہو گیا اس لئے کہ دونوں کا اجتماع ایک ہی حال میں ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دو سوتوں کی طرح ہیں۔ اگر تم ان میں سے ایک کو راضی کرو تو دوسری کو ناخوش کرو گے۔

پس اگر تم یہ کہو کہ یہ مشاہدہ جس کو تم نے بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ جہاد میں دائم الوجود جسموں سے متعلق ہوں مثلاً افلاک جو کہ دائم الوجود ہیں تو وہ فاسد نہ ہوں گی۔ اور اگر وہ ایسے جسم سے متعلق ہوں جس کا انجام فساد ہو جیسے حیوان ناطق کا جسم تو وہ فاسد ہو جائیں گی۔ اور مٹ جائیں گی۔ جیسا کہ تم نے انوکھاس کے آئینوں کی نمائش بیان کی ہے۔ کیونکہ عکس کو اسی وقت تک ثبات ہوتا ہے جب تک کہ آئینہ قائم رہے۔ پس جب آئینہ فاسد ہو جاتا ہے تو صورت کا فساد بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اور صورت غائب ہو جاتی ہے۔

جو اس کے ساتھ موجود تھے۔ اور وہ اتنی کثیر تھیں (اگر انہیں کثیر کہنا جائز ہو) کہ ان کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یا وہ سب کی سب متحد تھیں اگر ان کو واحد کہنا جائز ہو۔ اور اس نے اپنی ذات اور ان ذاتوں میں جو اس کی ہمرتبہ تھیں ایسے غیر متناہی حسن و جمال اور لذت کا مشاہدہ کیا۔ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا نہ کسی کان نے سنا تھا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا تھا۔ اور بیان کرنے والے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مگر عارف اور دہل لوگ۔

پھر اس نے بہت سی ذاتوں کا مشاہدہ کیا جو مادہ سے جدا تھیں گویا کہ وہ زنگ آلود آئینے تھے۔ جن پر کثافت چھا گئی تھی۔ اور اس کے باوجود یہ ان حسیل شدہ آئینوں سے اپنا رخ پھرے ہوئے تھے۔ اور ان پر بیٹھ کئے ہوئے تھے۔ جن میں کہ سورج کی صورت مرسم ہوئی تھی۔ اور اس نے ان ذاتوں میں ایسی برائی اور نقص کا مشاہدہ کیا جس کا اس کے دل میں کبھی تصور بھی نہ گزرا تھا۔ اور ان کو اس نے ایسے آلام میں گھرا لیا جو ختم نہ ہوتے تھے اور ایسی حسرتوں میں مبتلا دیکھا جو محو نہ ہوتی تھیں۔ ان کو عذاب کے خیموں نے ڈھک لیا تھا اور ان کو حجاب کی آگ نے جلا دیا تھا۔ اور وہ کشش اور رمیدگی کے درمیان آروں سے چیرے گئے تھے۔

اور اس نے وہاں ان معذب ذاتوں کے علاوہ کچھ اور ذاتوں

مبدا ہے۔ ان کا سبب ہے ان کا وجود ہے اور وہی ہے جو انہیں دوام عطا کرتا ہے اور انہیں بقا اور سرمدیت بخشتا ہے اور انہیں اجسام کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اجسام ان کے محتاج ہیں۔ اور اگر ان کا عدم جائز ہوتا تو اجسام معدوم ہو جاتے کیونکہ وہی ان کا مبدا ہیں۔ جس طرح یہ ہے کہ اگر ممکن ہوتا کہ ذات واحد الحق تعالیٰ معدوم ہو جائے تو یہ ساری ذاتیں معدوم ہو جاتیں اور سارے اجسام معدوم ہو جاتے اور سارے کاسارا عالم حسی معدوم ہو جاتا۔ اور کچھ بھی موجود نہ رہتا۔ کیونکہ ہر شے ایک دوسرے سے ملو ط ہے اور عالم محسوس باوجود اس کے کہ عالم الہی کے تابع ہے اور اس کے سایہ الٰہی میں ہے۔ اور عالم الہی اس سے مستغنی ہے اور اس سے بری ہے۔ پھر بھی اس کے عدم کا فرض کرنا محال ہے کیونکہ وہ عالم الہی کے تابع ہے۔ اور اس کا فساد یہ ہے کہ وہ تبدیل کر دیا جائے نہ یہ کہ وہ بالکل معدوم ہو جائے اور یہ وہ بات ہے جس کو کتاب عزیز نے بیان کیا ہے۔ جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ پہاڑ رومی کے گالوں میں تبدیل کر دیئے جائیں گے۔ اور انسان بٹنگوں جیسے بنادئے جائیں گے۔ اور سورج اور چاند بے نور کر دیئے جائیں گے۔ اور سمندر پھاڑ دیئے جائیں گے۔ اس دن جس دن کہ زمین دوسری زمین بنا دی جائے گی۔ اور آسمان دوسرے آسمان بنادئے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں کہ تم نے کس قدر جلد اپنے عہد کو بھلا دیا اور معاہدہ کو توڑ دیا۔ کیا ہم نے تم سے پہلے ہی یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں تعبیر کا میرا ان بہت تنگ ہے اور یہ کہ الفاظ ہر حال میں غیر حقیقت کا واہمہ پیدا کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا تم نے وہم کیا اور تم کو اس وہم میں اس چیز نے ڈال دیا کہ تم نے مثال اور مثل بہ کو تمام وجوہ سے ایک حکم میں قرار دیا۔ اور جب یہ ان مختلف چیزوں میں جو عام طور سے ہماری گفتگو کا موضوع بنتی ہیں مناسب نہیں ہے تو یہاں کیسے مناسب ہو گا۔ سورج اور اس کی روشنی۔ اس کی صورت اور اس کا تشکل۔ آئینے اور ان میں حاصل ہونے والے عکس سب کے سب ایسے امور ہیں جو اجسام سے جدا نہیں ہیں اور ان کا وجود ممکن نہیں ہے۔ مگر اجسام کے ذریعہ سے اور اجسام ہی میں۔ پس اس لئے وہ اپنے وجود میں ان کے محتاج ہوئے اور ان کے معدوم ہونے سے معدوم ہو گئے۔

مگر جہاں تک ذوات الہیہ اور ارواح ربانیہ کا تعلق ہے تو وہ سب کی سب اجسام سے اور ان کے لواحق سے بری ہیں اور انتہائی درجہ تک ان سے منفرہ ہیں۔ اور ان کا کوئی تعلق اور کوئی ربط ان سے نہیں ہے۔ اور ان کے لئے جسم کا ہونا یا نہ ہونا دونوں یکساں ہیں اس لئے کہ ان کا ربط اور تعلق اس ذات سے ہے جو واحد ہے حق ہے موجود ہے۔ اور واجب الوجود ہے۔ وہی ان کا اول ہے اور ان کا

بہ جز اس وقت کے جب وہ چاہتا۔ پھر وہ اس مقام پر دوام کرنے لگا اور وہ اس مقام سے نہ ہٹتا مگر اپنے بدن کی کسی ضرورت کے سبب جس کو کہ اس نے اتنا کم کر دیا تھا کہ اس سے اور کم کرنا ممکن نہ تھا۔ اور وہ اپنے اس حال میں تنہا کرتا تھا کہ اللہ عزوجل اسے اس کے سارے بدن سے چھٹکارا دیدے جو اسے اس کے اس مقام سے مفارقت پر مجبور کرتا ہے۔ تاکہ وہ چھٹکارا پا کر اس کی لذت میں ہمیشہ کے لئے مشغول ہو جائے اور اپنے بدن کی ضرورت کے لئے اپنے اس مقام سے اعراض کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ بری ہو جائے۔ اور وہ اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتویں ستے سے زیادہ ہو گیا۔ اور یہ پچاس سال تھے۔ اس وقت اسے اس سال کی ملاقات کا اتفاق ہوا اور اس کے ساتھ جو اس کی داستان ہے اس کا ذکر انشاء اللہ اب آ رہا ہے۔

لوگوں نے ذکر کیا کہ اس جزیرہ کے قریب جہاں حمی ابن یقظان پیدا ہوا تھا اس کے آغاز کے بیان میں جو دو قول ہیں ان میں سے ایک کے مطابق ایک جزیرہ تھا جس میں کہ صحیح ستوں میں سے ایک ملت منتقل ہوئی تھی جو کہ قدیم انبیاء صلوات اللہ علیہم میں سے ایک نبی سے ماخوذ تھی۔ اور وہ ملت سارے موجودات حقیقی کو انشال کے ذریعہ سے بیان کیا کرتی تھی جو ان اشیاء کے خیالات دیتی تھیں، اور ان کے نقوش کو ذہن میں جمادیتی تھیں۔ جیسا کہ جمہور سے خطاب میں عموماً

پس اتنا ہی ہے جو مجھ سے ممکن ہوا کہ میں اس وقت اس کی طرف تمہارے لئے اشارہ کر دوں اس بات میں سے جس کا مشاہدہ حمی ابن یقظان نے اس مقام کریم میں کیا تھا۔ پس تم اس سے زیدد الفاظ کے طالب نہ ہو کیونکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور جہاں تک اس کی داستان کی تکمیل کا تعلق ہے تو اشارہ شد تعالیٰ وہ میں تمہیں سناتا ہوں اور وہ یہ ہے۔

جب وہ عالم محسوس کی طرف اپنی جولانی کے بعد (جہاں کہیں بھی اس نے جولانی کی تھی) لوٹا تو وہ زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا اور اس کا شوق بعد کی زندگی کے لئے شدید ہو گیا۔ پھر وہ اس مقام کی طرف لوٹنے کی اس طریقہ سے کوشش کرنے لگا جس طریقہ سے کہ اس نے پہلے کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اس تک اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچ گیا۔ جس سے کہ پہلے پہنچا تھا۔ اور وہ دوسری بار پہلی بار کے مقابلہ میں اس حالت میں زیادہ دیر تک ٹہرا رہا۔ پھر وہ عالم محسوس کی طرف لوٹا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے مقام کی طرف لوٹنے کی کوشش کی تو اس بار پہلی اور دوسری دفعہ کے مقابلہ میں زیادہ آسانی رہی اور وہ اس حالت میں اور زیادہ دیر تک ٹہرا رہا۔ اور ہر دفعہ اس مقام کریم تک پہنچا اس کے لئے زیادہ آسان ہوتا گیا۔ اور اس حالت میں ٹہرے رہنے کی مدت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ اس درجہ کو پہنچ گیا کہ وہ جب چاہتا اس مقام پر پہنچ جاتا اور اس سے الگ ہوتا

اقوال ایسے تھے جو کہ معاشرت اور جماعت سے تعلق پر ابھارتے
پس اسال نے عزلت کی طلب اختیار کی اور اس سے متعلق قول کو
ترجیح دی۔ اس لئے کہ اس کی طبیعت میں دائمی تفکر، جستجوئے حقیقت
اور غواہی معانی تھی اور اکثر وہ تنہائی کے ذریعہ سے اپنی یہ مراد
حاصل کیا کرتا تھا۔ اور سلامان نے جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ
کر دیا اور اس سے متعلق قول کو ترجیح دی اس لئے کہ اس کی طبیعت
میں تفکر اور تصرف سے ایک گریز تھا۔ پس اس کی جماعت کی وابستگی
اس کے نزدیک وسواس کو دور کرنے والی اور آنے والے ظنوں
کو زائل کرنے والی اور شیاطین کے وسوسوں سے بچانے والی تھی
غرض اس رائے میں ان کا اختلاف ان کے افتراق کا باعث ہوا۔

اسال نے اس جزیرہ کا حال سنا تھا جس کے بارہ میں یہ
بتایا جا چکا ہے کہ جی ابن یفطان وہاں وجود میں آیا تھا۔ وہ اس کی
سرسبزی اور اس کی آسائشوں اور اس کی معتدل ہوا کو جانتا تھا
اور یہ بھی جانتا تھا کہ عزلت کے طالب کو عزلت گزینی اس میں حاصل
ہو سکتی ہے۔ پس اس نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اس میں منتقل ہو جائے
اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی تمام بقیہ عمر اس میں عزلت میں
گزار دے۔ پس جو کچھ اس کا مال تھا اس نے جمع کر لیا۔ کچھ روپیے سے
ایک سواری کرایہ پر لی جو اسے اس جزیرہ میں پہنچا دے۔ اور اپنے باقی
مال کو اس نے مساکین پر تقسیم کر دیا۔ اور ان خود ست سلامان سے

کیا جاتا ہے۔ اور یہ مدت اس جزیرہ میں مسلسل پھیلتی رہی اور قوت پاتی رہی اور غالب ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر آمادہ کیا۔

اس جزیرہ میں اہل فضل اور خیر سے رغبت رکھنے والوں میں سے دو نوجوان پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام اسال تھا اور دوسرے کا سلامان۔ انہوں نے اس مدت کو دیکھا اور اس کو اچھے طریقہ سے قبول کیا۔ اور انہوں نے اس کے شریع کی پوری پابندی اور اس کے اعمال پر مداومت اپنے ادب پر لازم کر لی۔ اور وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اور وہ بعض اوقات اس شریعت کے ان الفاظ پر غور و فکر کیا کرتے تھے جو کہ اللہ عز و جل کی صفات اور اس کے ملائکہ اور محامد اور ثواب اور عقاب کے بارے میں وارد ہوئے تھے۔ جہاں تک اسال کا تعلق ہے تو وہ باطن تک زیادہ غوطہ لگانے والا تھا۔ اور روحانی معانی پر زیادہ آگاہ ہونے والا تھا۔ اور تاویل کا زیادہ دلدادہ تھا۔ رہا اس کا دوست سلامان تو وہ ظاہر کی زیادہ پابندی کرنے والا تھا۔ اور تاویل سے بہت دور رہنے والا تھا۔ اور تامل اور تصرف سے بہت بچنے والا تھا۔ غرض دونوں کے دونوں اعمال ظاہرہ اور محاسبہ نفس اور خواہشات سے مجاہدہ میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے۔ اب اس شریعت میں کچھ ایسے اقوال تھے جو کہ عزلت اور تنہائی پر ابھارتے اور بتاتے کہ کامیابی اور نجات ان ہی میں ہے۔ بعض دوسرے

اور نہ کوئی نشان پا ہی دیکھا۔ فرض اس کا انس اور انبساط بڑھتا رہا۔ اس چیز سے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا یعنی طلب عزلت اور تنہائی میں انتہا کو پہنچ جانا۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اتفاق سے حمی ابن یقظان اپنی غذا کی تلاش میں نکلا اور اس سال اس جگہ اتر آیا تھا۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی۔ اس سال نے بغیر شک و شبہ کے سمجھ لیا کہ وہ کوئی تارک الدنیا بندوں میں سے ہے جو لوگوں سے تنہائی کی تلاش میں اس جزیرہ میں پہنچا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ وہ خود اس میں آیا ہوا ہے پس اسے خوف ہوا اگر اگر وہ اس سے ملے اور اس سے متعارف ہو تو یہ بات کہیں اس کے حال کے فساد کا سبب نہ بن جائے اور اس کے اور اس کی تمنا کے درمیان روک نہ ثابت ہو۔ لیکن حمی ابن یقظان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس سے پہلے جتنے حیوان دیکھے تھے ان میں سے اسے کسی کی صورت پر نہ پایا۔ اور اس سال کے جسم پر اون اور بالوں کا ایک سیاہ بادل تھا۔ اسے یہ خیال ہوا کہ وہ قدرتی لباس ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر تک اس پر تعجب کی حالت میں کھڑا رہا اور اس سال اس سے مڑ کر بھاگ گیا۔ اس خوف سے کہ وہ کہیں اس کی توجہ کو اس کے حال سے نہ پھیر دے۔ حمی ابن یقظان نے اس کا پیچھا کیا اس لئے کہ اس کے دل میں اشیاء کے حقائق کی جستجو تھی۔ پس جب اس نے اسے تیز بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ کچھ پیچھے ہو لیا اور اس

رخصت ہوا۔ اور سمندر کی بیٹھ پر سوار ہوا تو ملا حوں نے اس کو اس جزیرہ میں پہنچا دیا۔ اور اس کو اس کے ساحل پر اتار دیا اور اس سے الگ ہو گئے۔ پس اس سال اس جزیرہ میں رہنے لگا۔

اسد غر جہل کی عبادت کرتا۔ اور اس کی تعظیم و تعذیس کرتا اور اس کے اسماء کے حسنہ امیر صفات علیہ میں غور و فکر کرتا۔ اس سے اس کا دل کبھی اچاٹ نہ ہونا اور نہ اس کا فکر مکرر ہوتا۔ اور جب اسے غذا کی احتیاج ہوتی تو اس جزیرہ کے پھل اور اس کے شکار حاصل کر لیتا۔ پس اتنا جو اس کی بھوک کی تسکین کے لئے کافی ہو۔ اور وہ اس حال پر ایک مدت تک قائم رہا، اس حالت میں کہ وہ اپنے رب سے مناجات کے سبب بہت ہی زیادہ لذت و سرور اور ایک بہت ہی عظیم انس میں تھا۔ اور وہ ہر روز اس کی ہر بانیوں کا اور اسکی خاص عنایتوں کا اور اپنے مقصد اور اپنی غذا میں اس کی طرف سے آسائیاں پیدا کئے جانے کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اور یہ چیزیں اس کے یقین کو بخشتہ کرتی تھیں اور اس کے دل کو فرحت و بخشی تھیں۔

ان ایام میں محی بن یقظان اپنے مقامات کریمہ میں شدید استغراق کی حالت میں تھا اور وہ اپنے غار سے ہفتہ میں صرف ایک بار نکلتا تھا۔ تاکہ جو کچھ غذا میرا سکے اسے کھالے۔ پس اسی لئے ازل اول سال اس سے واقف نہ ہو سکا۔ وہ اس جزیرہ کے اطراف میں چکر کاٹتا کرتا۔ اور اس کی پہنائیوں میں مساحت کیا کرتا اور اس نے کسی آدمی کو نہ پایا

اسے پایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت دی تھی اور علم اور جسم میں
کسادگی بخشی تھی۔ غرض اس نے اسے پکڑ لیا اور روک رکھا یہاں تک
کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ پس جب اس سال نے اس کی طرف دیکھا تو وہ
اون داتے جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھا۔ اور اس کے بال بڑھے
ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے جسم کے بیشتر حصہ کو انہوں نے ڈھک
لیا تھا۔ اور اس نے اس کے آپہنچنے کی تیزی اور گرفت کی قوت کو دیکھا
تو اس سے خوفزدہ ہوا۔ اور اس سے گرم کی التجا کرنے لگا۔ اور ایسے کلام
سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جسے حی ابن یقظان
نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ سو اسے اس
کہ وہ اس کے اندر بے چینی کے آثار دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اس کو اپنی آوازوں
سے مانوس کرنے لگا۔ جنہیں اس نے بعض حیوانات سے سیکھا تھا اور
اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے لگا۔ اور اس کے پہلوؤں پر ہاتھ پڑھاتا
لگا۔ اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگا اور فرحت اور بشارت
کا اظہار کرنے لگا یہاں تک کہ اس سال کا خوف دور ہو گیا اور اس نے جان
لیا کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔

اس سال نے بہت پہلے سے اپنی معافی رسی کی خواہش کی بنا پر
بہت سی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ اور ان میں ماہر ہو گیا تھا۔ تو اس نے ان
ساری زبانوں کے ذریعہ سے جن کو وہ چاہتا تھا حی ابن یقظان سے
کلام کرنے کی کوشش کی اور اس سے اس کے حالات پوچھے۔ اس

سے چھپ گیا۔ یہاں تک کہ اسال کو خیال ہوا کہ وہ اس سے پٹ گیا ہے۔ اور اس جگہ سے دور ہو گیا ہے، تو پھر اسال نماز اور قرأت دعا اور بکاء تضرع اور تواجد میں مشغول ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہر چیز کو بھول گیا۔

اب جی ابن یقظان اس سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگا۔ درنحالیکہ اسال کو اس کا علم نہیں تھا۔ آخر وہ اس سے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی قرأت اس کی تفسیر اور اس کی بکاء سن سکتا تھا اور اس کے حضور کو دیکھ سکتا تھا اب اس نے ایک اچھی آواز اور منظم جلمے سننے جن کا کہ اس نے حیوانات میں سے کسی قسم میں مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اور وہ اس کی شکل اور اس کے قد و خال کو دیکھنے لگا تو اسے اپنی شکل کا پایا۔ اور اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لبادہ جو اس کے اوپر تھا وہ قدرتی کھال نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لباس جیسا کوئی بنایا ہوا لباس ہے۔ اور جب اس نے اس کے حضور اس کے تضرع اور اس کی بکائی عسائی کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور ہی حق تعالیٰ کو جاننے والی ذاتوں میں سے ایک ہے۔ تو وہ اس کا بہت مشتاق ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ دیکھے کہ اس کا کیا حال ہے اور کس چیز نے اسے تضرع اور بکاء پر مجبور کیا ہے۔ پس وہ اس سے اور زیادہ قریب ہوا۔ یہاں تک کہ اسال کو اس کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے بھاگنے لگا اور جی ابن یقظان تیزی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ آخر اس نے

توڑنے کا جوار نکاب کیا تھا۔ اس کی برائی کا احساس ہوا۔ اور وہ اپنے فعل پر نادم ہوا اور اسال سے جدا ہو کر اپنے حال پر رجوع کرنے یعنی اپنے مقام کریم کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ تو اسے جلد مشاہدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ اسال کے ساتھ عالم جس ہی میں قیام کرے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے حال کو جان لے اور اس کے دل میں اس کی طرف سے کوئی شوق باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے مقام کریم کی طرف لوٹ جائے اس حال میں کہ کوئی شے اسے اس کی مشغولیت سے پھیر نہ سکے۔ پس وہ اسال کی صحبت میں رہنے لگا۔

جب اسال نے یہ دیکھا کہ وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے دین پر اس کی طرف سے ہر خطہ سے مامون ہو گیا۔ اور اسے یہ امید ہوئی کہ وہ اسے گفتگو اور علم اور دین سکھائے گا تو اسے بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو اسال نے اسے بولنے کی تعلیم دینا شروع کی۔ سب سے پہلے وہ موجودات کے اجسام کی طرف اشارہ کرتا اور ان کے نام لیتا اور اس کے سامنے اس کی تکرار کرتا اور اسے بولنے پر آمادہ کرتا۔ تو وہ اشارہ کے ساتھ ہی بولنے لگتا یہاں تک کہ اس نے اسے سارے اسماء سکھا دیئے۔ اور اسے تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ بہت ہی قلیل مدت میں کلام کرنے لگا۔

اب اسال نے اس سے اس کے حالات پوچھے اور یہ پوچھا کہ وہ

نے اسے اپنا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا اور
 حمی ابن یقظان ان ساری باتوں پر جن کو وہ سن رہا تھا تعجب کرتا تھا۔
 اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہیں۔ البتہ اس کی بشاشت اور قبولیت اس
 پر ظاہر ہو رہی تھی۔ غرض دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی
 پر تعجب کا اظہار کیا۔

اسال کے پاس اس سامان غذا میں سے جو وہ آباد جزیرہ سے
 اپنے ساتھ لایا تھا کچھ بچ رہا تھا۔ اس نے اسے حمی ابن یقظان کو پیش کیا تو
 وہ نہیں جان سکا کہ وہ ہے کیا۔ اس لئے کہ اس نے اس سے پہلے
 اس کو دیکھا نہیں تھا۔ اسال نے اس میں سے کچھ خود کھایا۔ پھر اسے
 اشارہ کیا کہ وہ کھائے۔ تو حمی ابن یقظان نے ان باتوں اور ان شرائط
 کو سوچا جنہیں اس نے کھانے کے معاملہ میں اپنے نفس پر لازم کر لیا تھا۔
 اور وہ اس شے کی اصل کو نہیں جان سکا۔ جو اس کے سامنے پیش کی گئی
 تھی۔ اور یہ کہ آیا اس کا کھانا اس کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ غرض وہ
 کھانے سے باز رہا۔ لیکن اسال اسے اس کی طرف مسلسل ترغیب دلا
 رہا تھا۔ اور اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ اور حمی ابن یقظان کو اس سے اس
 ہو گیا تھا۔ پس اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ کھانے سے انکار پر قائم رہے گا
 تو کہیں وہ اس سے روٹھ نہ جائے۔ تو وہ اس کھانے کی طرف مائل
 ہوا اور اس میں سے کچھ کھالیا۔ پس جب اس نے اسے چکھا اور اسے
 اچھا معلوم ہوا تو اس نے غذا کی شرط کے بارے میں اپنے عہدوں کو

واضح نہ ہو گیا ہو۔ اور وہ اہل بصیرت میں سے ہو گیا۔ اب اس نے
 حمی ابن یقطان کی طرف تعظیم و توقیر کی نظر سے دیکھا اور اس کے
 نزدیک یہ بات متحقق ہو گئی کہ وہ اللہ کے ان اولیاء میں سے ہے جن
 کی شان یہ ہے کہ ”نہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ وہ مغموں ہوتے
 ہیں“ پس اس نے اس کی خدمت اور اس کی پیروی اور اس کے
 مشوروں کی پابندی ان چیزوں میں جو اس کے نزدیک ان اعمال
 شرعیہ میں متعارض تھیں جن کو اس نے اپنے مذہب میں سیکھا تھا
 اپنے اوپر لازم کر لی۔

حمی ابن یقطان نے اس کے معاملہ اور اس کے حالات کو دریافت
 کیا تو اس سال نے اپنے جزیرہ اور اس کے رہنے والوں کا حال بیان
 کیا۔ اور بتایا کہ اس ملت کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کی کیا
 زندگی تھی۔ اور اس ملت کے پہنچنے کے بعد اب وہاں کیا حالت ہے۔
 اور اس نے شریعت میں جو کچھ بھی وارد ہوا ہے وہ سب بیان کیا یعنی
 عالم الہی کا حال، اور جنت اور دوزخ، بعثت و نشور، حشر و حساب،
 میزان و صراط کا حال۔ حمی ابن یقطان نے یہ سب کچھ سمجھ لیا۔ اور مقام
 کریم میں اس نے جو کچھ مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے خلاف ان میں کوئی
 چیز نہیں باقی۔ پس اس نے جانا کہ وہ ہستی جس نے اسے بیان کیا

۱۷۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں: ولا خوف علیکم ولا هم يحزنون

اس جزیرہ میں کہاں سے آیا۔ حمی ابن یقظان نے اسے بتایا کہ وہ اپنے نفس کی ابتدا جانتا ہے اور نہ اپنے ماں اور باپ کو جانتا ہے سوائے اس ہرئی کے جس نے اسے پالا تھا۔ اور اس نے اسے اپنے سارے حالات کہہ سنائے اور یہ بتایا کہ کیسے اس نے معرفت میں ترقی کی۔ یہاں تک کہ وہ وصول الی اللہ کے درجہ تک پہنچ گیا۔

جب اساتذہ نے اس سے ان حقائق کا بیان سنا اور ان ذاتوں کا جو عالم حس سے جدا ہیں اور حق عزوجل کو جاننے والی ہیں اور جب عی نے اس کے لئے اللہ بزرگ و برتر کی ذات اور اس کے اوصاف حسنہ کا بیان کیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس کو وہ باتیں بتائیں جن کا اس نے اپنے وصول کی حالت میں واصلین کی لذتوں اور محبتوں کی اذیتوں میں سے مشاہدہ کیا تھا۔ تو اسال کو کوئی شبہ نہیں رہا۔ کہ وہ ساری چیزیں جو کہ اس کی شریعت میں اللہ عزوجل کی شان اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر اور اس کی جنت اور اس کی دوزخ کے حالات میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ ان چیزوں کی مثالیں ہیں جن کا حمی ابن یقظان نے مشاہدہ کیا تھا۔ تو اس کے قلب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھی اور اس کے نزدیک عقل اور نقل میں تطابقی ہو گیا۔ اور معانی رسی کی راہیں اس پر آسان ہو گئیں۔ اور شریعت میں کوئی مشکل ایسی نہیں رہی جو حل نہ ہو گئی ہو۔ اور کوئی گتھی ایسی نہیں رہی جو سلجھ نہ گئی ہو اور کوئی راز ایسا نہ رہا جو

اعراض حتی کے ذریعہ سے باطل کے لئے فارغ ہو گئے۔ اس کی رائے یہ تھی کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے مگر اتنی جس سے سانس باقی رہ سکے۔ رہے اموال تو وہ اس کے نزدیک بے معنی تھے۔ اور وہ اموال کے معاملہ میں شریعت کے جو احکام دیکھتا تھا مثلاً زکوٰۃ اور اس کے مختلف شعبے، بیع کی اقسام اور سود اور حدود اور سزائیں ان سب پر اسے تعجب ہوتا تھا۔ اور انھیں غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر لوگ معاملہ کی حقیقت سمجھ لیں تو وہ ان فضول چیزوں سے اعراض کریں گے اور حق کی پزیرائی کریں گے اور ان سب چیزوں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ نیز یہ کسی شخص کو کسی مال کو اپنے لئے خاص کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ مانگی جائے۔ یا اس کے سرقہ پر ہاتھ کاٹے جائیں یا اس کے علائیہ چھین لینے پر جائیں جائیں۔ اور جس چیز نے اسے اس رائے پر ڈال دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ بلند فطرت، تیز ذہن اور محتاط نفوس والے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کند ذہنی، نقص، غلط رائے اور عزم کی کمزوری کے کس حال میں ہیں اور یہ کہ وہ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔

پس جب لوگوں پر اس کا رحم بڑھ گیا اور اس کو یہ شدید خواہش ہوئی کہ اس کے ذریعہ سے ان کی نجات ہو جائے تو اس کے دل میں اتناک پہنچنے اور ان کے سامنے حق کی وضاحت اور اس

ہے اور جو اسے لایا ہے وہ اپنے بیان میں سمجھا ہے۔ اور اپنے قول میں صادق ہے۔ اور وہ اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے۔ تو وہ اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی اور اس کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر وہ ان چیزوں کے بارہ میں پوچھنے لگا۔ جو وہ لایا تھا۔ یعنی فرائض اور عبادت کے طریقے اس سال نے اس کو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور اسی قسم کے دوسرے ظاہری اعمال کا حال بتایا۔ تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور اپنے نفس کو ان کی ادائیگی کا باند بنایا۔ اس حکم کی بجا آوری میں جس کا دینے والا اس کے نزدیک سچا تھا۔ مگر دو باتیں اس کے دل میں ٹھسکتی تھیں جن پر اسے تعجب تھا۔ اور وہ ان میں حکمت کے پہلو کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔

پہلی بات تو یہ تھی کہ اس رسول نے لوگوں کے سامنے ان اکثر باتوں کو بیان کرنے میں جن کا عالم الہی سے تعلق تھا مثالوں سے کیوں کام لیا اور ان کو کھول کر بیان کرنے سے کیوں گریز کیا جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملہ میں تحسین اور ان چیزوں کا اعتقاد کرنے کی عظیم غلطی میں پڑ گئے۔ جن سے وہ پاک اور بری ہے۔ اور یہی معاملہ ثواب اور عقاب کا ہے۔

دوسری بات یہ تھی کہ اس نے فرائض اور عبادت کے طریقوں کے بیان کرنے پر اکتفا کیوں کیا اور اموال کا جمع کرنا اور کھانے اور پینے میں توسیع کو کیوں جائز رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ باطل اور

انہوں نے یہ بات مان لی اور ان دونوں کو کشتی میں داخل کر لیا۔
 غرض اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نرم رو ہوا بھیجی جو تھوڑی
 ہی مدت میں کشتی کو اس جزیرہ تک لے گئی جس کا انہوں نے ارادہ کیا
 تھا۔ پس وہ وہاں اترے اور شہر میں داخل ہوئے۔ اس سال کے ساتھی جمع
 ہو گئے۔ اس سال نے ان کو حمی ابن یقظان کے حال سے آگاہ کیا۔ تو لوگوں
 نے اس کو گھیر لیا۔ اور اس کے معاملہ کو اہم سمجھا۔ اور اس کے گرد جمع ہو گئے
 اور اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ اس سال نے اس کو بتایا کہ یہ گروہ سارے
 لوگوں کے مقابلہ میں ہم دو کا سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ کہ اگر وہ انہیں
 تعلیم دینے سے قاصر رہا۔ تو وہ جمہور کو تسلیم دینے سے اور بھی زیادہ
 عاجز رہے گا۔

اس جزیرہ کا سردار اور سب سے بڑا مسلمان تھا جو اس سال کا
 دوست تھا۔ اور جو جماعت سے وابستگی کو ضروری خیال کرتا تھا۔ اور
 عزت کو ناجائز سمجھتا تھا۔ پس حمی ابن یقظان انہیں تعلیم دینے لگا اور
 حکمت کے اسرار ان کو بتانے لگا۔ تو جوں ہی وہ ظاہر سے ذرا بھی ملند
 ہوتا اور اس چیز کو بیان کرتا جس کے خلاف بات ان کے ذہن میں پہلے
 سے جمی ہوتی تو وہ اس سے منع ہوتے اور ان چیزوں سے جن کو
 وہ بیان کرتا تھا ان کا دل لٹھکتا تھا۔ اور وہ اپنے دل میں اسے ناپسند
 کرتے۔ اگرچہ وہ اس کے اپنے درمیان پر دیسی ہونے کے اکرام میں
 اور اپنے ساتھی اس سال کے حق کی رعایت کی خاطر اس کے منہ پر رضا کا

کو کھول کر پیش کر دینے کا ارادہ پیدا ہوا۔ پس اس نے اس معاملہ میں اپنے ساتھی اسال سے گفتگو کی اور اس سے پوچھا کہ کیا ان تک پہنچنے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے۔ اسال نے اسے بتایا کہ وہ لوگ اپنی فطرت کے نقص اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کے کس کس درجہ میں ہیں۔ تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اور اس کے نفس میں اس چیز کی لگن باقی رہی۔ جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ اور اسال کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے جاننے پہچاننے والے ارادت مندوں کو ہدایت دے جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غلام رکھتے تھے۔ اس لئے وہ جی ابن یفغان کی رائے میں معاونت پر تیار ہو گیا۔

پس ان دونوں نے سوچا کہ سمندر کے ساحل پر چلے جائیں اور رات اور دن میں کسی وقت وہاں سے نہ ہٹیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمندر پار کرنا آسان کر دے۔ غرض انہوں نے اس کی پابندی کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کی کہ وہ انہیں ان کے معاملہ میں راہ دکھائے۔ اب اللہ عزوجل کی ایسی شان ہوئی کہ ایک کشتی سمندر میں اٹھارہ راستہ بھول گئی اور اسے ہواؤں اور موجوں کے تلاطم نے ساحل کی طرف ڈھکیں دبا۔ پس جب وہ خشکی سے قریب ہوئی تو کشتی والوں نے ساحل پر دو آدمیوں کو دیکھا اور وہ ان کے قریب آئے۔ تو اسال نے ان سے بات کی اور ان دونوں کو ساتھ لے چلنے کے لئے ان سے کہا

جہالت نے انہیں جھالیایا ہے اور جو انہوں نے کمایا ہے اس نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔

جب اس نے دیکھا کہ عذاب کے خیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ظلمتوں کے پردوں نے انہیں جھالیایا ہے اور وہ سب دسوائے چند کے (دین سے وابستگی نہیں رکھتے مگر دنیا کی حد تک۔ اور انہوں نے اعمال کو ان کی نرمی اور آسانی کے باوجود پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں انہوں نے بہت ہی حقیر قیمت حاصل کی ہے اور تجارت اور بیع نے انہیں ذکر الہی سے غافل کر دیا ہے اور وہ اس دن سے نہیں ڈرتے جس میں کہ قلوب اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔

ایب حمی ابن یقظان پر یہ بات واضح ہوئی اور اسے قطعیت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ ان کو مکاشفہ کے طریقہ سے خطاب کرنا اور جتنا کہ وہ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کی تکلیف دینا ممکن نہیں ہے۔

۱۔ اس جارت کے اکثر ٹکڑے مختلف آیات سے ماخوذ ہیں۔ ابن طفیل نے حسب عادت کسی قدر تصرف کے ساتھ انہیں اپنے بیسان میں منسلک کر دیا ہے۔

اظہار کرتے۔ اور حمی ابن یقظان رات دن ان کی دل جوئی کی کوشش کرتا اور علانیہ اور خفیہ ہر طرح حق کی توضیح کرتا لیکن اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی گئی۔ اگرچہ وہ نیکی کے چاہنے والے اور حق سے رغبت رکھنے والے تھے۔ مگر یہ کہ اپنی فطرت کے نقص کے سبب حق کو اس کے صحیح راستہ سے حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس کی تحقیق کی جہت سے اس کو نہیں لیتے تھے اور نہ اس کے دروازے سے اس کی طلب کرتے تھے۔ بلکہ وہ اہل حق کے طریقہ سے اس کی معرفت ہی کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ آخر ان کی قبولیت کی کمی کی وجہ سے وہ ان کی اصلاح سے مایوس ہو گیا اور ان کی بہتری کی طرف سے اس کی امید منقطع ہو گئی۔

اب حمی ابن یقظان نے ان لوگوں کے مختلف طبقات کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہر گروہ اس چیز سے خوش ہے جو کہ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے اور اپنی شہوات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور دنیا کی کم مایہ چیزوں کو جمع کرنے میں اپنے کو تباہ کر دیا اور زیادتی مال کی ہوس نے انہیں غافل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہ ان پر کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ کوئی بھلی بات اثر کرتی ہے۔ اور ان پر بحث و گفتگو کا اس کے سوا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کہ ان کی ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی حکمت تو اس کی طرف انہیں کوئی راہ نہیں ہے۔ اور نہ اس میں سے ان کے لئے کوئی حصہ ہے

اور تم میں سے ہر ایک جہنم پر سے گزرے گا۔ یہ بات تمہارے رب پر
حتیٰ ہے اور پوری ہو کر رہے گی۔

جب اس نے لوگوں کے احوال سمجھ لئے اور یہ سمجھ لیا کہ ان
میں سے اکثر جہنم کے درجہ پر ہیں تو اس نے یہ جانا کہ
حکمت سب کی سب اور ہدایت اور توفیق اس چیز میں ہے جسے
رسولوں نے بیان کیا اور جس کے ساتھ شریعت آئی۔ اس کے
علاوہ اور کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ
ہر کارے و ہر مردے ہر ایک کے لئے وہی چیز آسان ہے جس
کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارہ میں جو پہلے گزر
چکے اللہ کی سنت ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں
پاؤ گے۔

پھر وہ مسلمانان اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا
اور اس چیز کے بارہ میں جس کی اس نے ان سے گفتگو کی تھی معذرت
چاہی اور ان کے سامنے اس نے اس تعبیر سے بریت ظاہر کی اور
اس نے انہیں بتایا کہ وہ ان کی رائے سے متفق ہو گیا ہے اور اس
نے ان کے طریقہ کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اس نے انہیں نصیحت کی کہ
وہ اسی حال پر جمے رہیں جس پر کہ وہ ہیں یعنی حدود شرع اور اعمال
ظاہرہ کی پابندی کرنا اور ان باتوں میں جو ان سے غیر متعلق ہوں کم
غور کرنا اور متشابہات پر ایمان لانا اور ان کے سامنے سر جھکا دینا

اور اکثر جمہور کو شریعت سے انتفاع کا جو حصہ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہی میں ہے۔ تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزارنے لگیں اور کوئی شخص ان کے اس حق میں جو ان کا مخصوص ہے زیادتی نہ کرے۔ اور یہ کہ ان میں سے کوئی شخص بھی سعادت اخروی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔ سوائے شاذ و نادر کے یعنی وہ جس نے کہ آخرت کی کھیتی جا ہی اور اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہے لیکن وہ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور کون سی تکلیف بڑی ہے اور کون سی شقاوت زیادہ مکمل ہے۔ اس شخص کی شقاوت سے جس کے اعمال کا جب بھی جائزہ لیا جائے اس کے نیند سے بیدار ہونے سے لیکر اس کے دوبارہ نیند کی طرف لوٹنے تک تو تم اس میں کوئی چیز نہیں پاؤ گے۔ مگر یہ کہ وہ اس کے ذریعہ سے ان محسوس اور حقیر امور میں سے کسی کے حصول کے لئے کوشش کر رہا ہوگا۔ یا تو مال ہوگا جسے وہ جمع کر رہا ہوگا۔ یا لذت ہوگی جسے وہ حاصل کرتا ہوگا۔ یا شہوت ہوگی جسے وہ تسکین دیتا ہوگا یا غصہ ہوگا جسے وہ بجھاتا ہوگا یا عنت و جاہ ہوگی جسے وہ حاصل کرتا ہوگا۔ یا شریعت کے اعمال میں سے کوئی عمل ہوگا جس سے وہ اپنی آرائش کرنا چاہتا ہوگا یا جس کے ذریعہ سے وہ اپنی گردن چھڑانا چاہتا ہوگا۔ اور یہ سب تاریکیاں ہیں۔ ایک کے اوپر ایک تاریک سمندر میں۔

کو حاصل کرنے کی ویسی ہی کوشش شروع کی جیسی وہ پہلے کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اسے پھر پایا۔ اور اسال نے اس کی پٹری کی یہاں تک کہ وہ اس سے قریب ہو گیا یا اس کے لگ بھگ پہنچ گیا۔ اور وہ دونوں اس جرنیرہ میں اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آگئی۔

یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری اپنی روح سے مدد کرے
 حی ابن یقظان اسال اور سلمان کے قصہ کا کچھ حال جو مشتمل ہے
 ایسے کلام پر جو کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا اور نہ عام گفتگو میں سنا
 جاتا ہے اور وہ علم مکون میں سے ہے جس کو کوئی قبول نہیں کرتا مگر
 اللہ کی معرفت و کھنے والے۔ اور اس سے کوئی ناواقف نہیں رہتا
 مگر اللہ سے بے پروا لوگ۔ اور اسے چھپانے اور اس کے بیان
 کے نخل میں سلف صالحین کا جو طریقہ تھا ہم نے اس کے خلاف کیا
 ہے لیکن جس چیز نے اس راز کو افشا کر کے اور پردوں کو چاک کرنے
 پر ہمیں آمادہ کیا وہ ہمارے اپنے اس زمانہ میں آرائے مفہدہ کا
 ظہور ہے۔ جس میں کہ زمانہ کے مدعیان فلسفہ ماہر ہو گئے ہیں اور جن
 کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مختلف ملکوں میں ان کی اشاعت
 ہو چکی ہے۔ اور ان کا ضرر عام ہو گیا ہے۔ اور ہم ان کمزوروں کے
 متعلق جنہوں نے انبیاء صلوات اللہ علیہم کی تقلید کو چھوڑ دیا ہے اور
 بے وقوفوں کی تقلید کا ارادہ کیا ہے۔ ڈراتے ہیں کہ وہ یہ گمان نہ کریں

اور بدعتوں اور خواہشات نفس سے اعراض کرنا اور سلف صالحین کی اقتدا کرنا اور نئی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور جمہور عوام شریعت سے اعراض اور دنیا پرستی کی جس حالت میں ہیں اسے ترک کرنے کا انہیں حکم دیا اور ان کو اس سے بہت زیادہ حذر دلایا۔ اور اس نے اور اس کے دوست اسال نے یہ جانا کہ ارادتمندوں کا یہ گروہ جو قاصر ہے اس کے لئے کوئی نجات نہیں ہے۔ مگر اس طریقہ میں اور اگر وہ غور و فکر کے خط میں بلند کئے گئے تو وہ جس حال میں ہیں وہ بھی ان سے مختل ہو جائے گا۔ اور ان کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ سعادت کے درجہ تک پہنچیں بلکہ وہ تذبذب میں بڑ جائیں گے اور منہ کے بل گر پڑیں گے اور ان کا انجام خراب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے حال پر قائم رہے اور اسی حالت میں انہیں موت آگئی تو وہ محن و غم میں رہیں گے۔ اور اصحاب الیمین سے ہوں گے۔ رہے سابقون تو وہ سابقون ہیں اور وہی مقرب ہیں۔

غرض ان دونوں نے ان کو الوداع کہا اور ان سے جدا ہوئے اور اپنے جریرہ کی طرف لوٹنے کی خفیہ تدبیر کی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو عبور کر کے منزل مقصود پر پہنچ جانا ان کے لئے آسان کر دیا۔ اب حمی ابن یقظان نے اپنے مقام کریم

لے۔ یعنی بخشے جانے والے لوگ۔

کہ یہ راتیں وہی اسرار ہیں جن کے بارہ میں ان لوگوں سے بخل کیا گیا ہے
 جو ان کے اہل نہیں ہیں۔ اور اس طرح کہیں ان کی دلچسپی اور ان کا شوق
 ان چیزوں میں بڑھ نہ جائے۔ پس ہم نے یہ سوچا کہ ان اسرار میں سے بعض
 یا ایک جز سے ان کو واقف کرائیں۔ تاکہ ہم انہیں تحقیق کی طرف کھینچ لیں۔
 پھر ہم ان کو دوسرے طریقہ سے روک دیں لیکن ان اوراق میں ہم نے
 جن اسرار کو بیان کیا ہے انہیں لطیف پردہ سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ
 پردہ جلدی سے چاک ہو جائے گا۔ اس شخص کے لئے جو اس کا اہل ہو گا۔ اور
 اس شخص کے لئے جو اس سے آگے بڑھنے کا مستحق نہیں۔ وہ موٹا ہو جائے گا تاکہ
 وہ اس سے تجاوز نہ کرے اور میں اس کلام سے واقف ہونے والے لکھائیوں
 سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ اس کے بیان کرنے میں میں نے تساہل کیا ہے
 اور اس کے ثابت کرنے میں ٹھہرے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لئے میری
 معذرت قبول کریں اس لئے کہ یہ کوتاہیاں مجھ سے اس لئے سرزد ہوئی ہیں
 کہ میں ایسی چوٹیوں پر چڑھا ہوں جن کے دیکھنے سے آنکھیں پھیل جاتی ہیں اور
 میں نے ترتیب اور طریقہ میں داخل ہونے کی شوق کی انداز پر یہ کلام پیش
 کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں اللہ سے چشم پوشی اور عفو کی درخواست کرتا ہوں
 اور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معرفت کے عیان چشمہ تک پہنچائے۔ وہ بڑا
 منعم کریم ہے۔ اور تم پر سلامتی ہو۔ اے میرے بھائی جن کی اعانت کرنا میرا
 فرض تھا۔ اور تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ برکات ہوں۔